周易注

周易注卷下

天津李士鉁著

䷞咸艮下兌上

咸古感字。澤體虛。山體亦虛。兩虛相受。山澤氣通。故感。澤在山上。其液下潤。山在澤下。其氣上行。二氣交通。山上草木百物皆受浸灌。感之象。卦畫三陽三陰。乾坤之體。坤上交於乾而爲兌。乾下交於坤而爲艮。有升降交感之象。又艮爲少男。陽卦也。而降於下。兌爲少女。陰卦也。而升於上。以陽下陰。以男下女。所以感也。男女有相感之情。少男少女相感尤易。二五得位。六爻相應。其感又出於正也。艮爲止。兌爲說。相感則說。爲所感則止也。又止而說之。所以感也。

咸亨利貞取女吉

感則通故亨剛柔互濟二五得正故利貞感之道必本於貞也女象在外待男而行說而止之女歸之象男下女是以取女故取女吉先王制禮自納采問名至於迎娶莫不男下於女雖御輪三推不以爲過老子云大國以下小國則取小國故大者宜爲下是以不下士不可得士不下民不可得民取天下之道其在此乎

初六咸其拇

感動惟人情爲甚故六爻皆取象於人拇足大指初居下故象拇上與四應感而欲往然陰柔在下又當艮止之初勢不能進足不行而動其拇身未往而志則在外矣不言吉凶感之初無

吉凶也。

六二咸其腓凶居吉

腓足肚也。二在拇之上股之下。腓之象。人欲行則股之下自動。六二當艮止之中。得静正之性。乃上係於五。欲起從之。不能自止。是陰柔之性。而有躁動之象。故凶。若能安居而不動。則吉也。

九三咸其股執其隨往吝

互巽爲股。三居下體之上。亦象股。艮手爲執。九三上係於陰。感於所說。不能自止。故咸其股。股隨身以動。下隨上以動。三以陽剛之才。不自主而爲隨。且執守其道。自以爲是。此蓋以隨物爲道。自謂物來順應。无所拘滯。不知聖人之因應。中自有主。能應物而非逐物也。三不得所止。但執其隨。以此道往。必吝矣。卦名

咸。故皆以相感取義。而下卦爲艮。故皆當有所止。而不可隨以動也。

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四以陽爻居全卦之中。象人身中之心。心爲全體之主。而不爲一體所繫。故此爻獨不言感。四本陰位。又乘艮上。故正固而吉。正固者。不繫於偏私。不溺於外物。寂然不動之中。自有感而皆通之妙。所以爲吉。位雖不中。悔亦亡矣。上卦往。下卦來。山在下而氣欲上。澤在上而氣欲下。四當其際。故憧憧往來。憧憧往來貌。互巽爲進退。亦往來之象。應初之陰。陰畫耦。陽之朋也。陽動則陰從。此感則彼應。故朋從。心之體本自光大。以繫於陰而有所動。有動則爲感。感則必有應。所應復爲感。所感復有應。故朋

從爾思。四本心位。心有所感。不名心而名思矣。一念興則念念相續。此起彼應。有若朋從。莫知其何所往。莫知其何所來。雖然浮雲變幻。不礙太空。鏡中之影有往來。而鏡无往來。心中之思有往來。而心无往來。惟聖人私欲淨盡。廓然大公。虛靈不昧之中。无所有亦无所不有。无所感故无所不感。何者謂往。何者謂來。莫非天理之流行自然之因應。何思而何慮也。

九五咸其脢无悔

五居身上。象脢。脢背肉也。上不至口則无言。下不至心則无思。无思无言則无得失。雖不能有所作爲。而亦无妄動之患。故无悔。

上六咸其輔頰舌

兌爲口。輔頰在口旁。舌在口中。故象之。上居一身之上。亦輔頰舌之象。陰柔无位。感不在心而在口。故感其輔頰舌。所謂感人以言。其本已淺也。

䷟恆 巽下震上

恆，常久也。雷起有時，風生有候，皆有恆者。雷動風散，二物常相資助，以生物於不窮，恆之象。夫雷發則有收，風生則有息，何以爲恆？蓋惟有發有收，所以長發；有生有息，所以長生。惟能變易，是以不易。凡賦形一定而不遷者，必有時而終。虛靈變化之物，循環周流，萬古而不息，此風雷所以爲恆也。天地之道，恆久不已。於風雷見之矣。又震長男，巽長女，長男代父，長女代母，父終則子繼。花謝則果生，所以恆久而不已也。雷上風下，天道之恆。男外女內，人道之恆。陰陽相應，入而動之，恆之道也。卦承咸，少男少女則感，長男長女則恆矣。男下女上則感，男上女下則恆矣。故觀於咸，知陰陽之所由合；觀於恆，知陰陽之所由成。

恒亨无咎利貞利有攸往

恒久則無不通故亨二五雖失位可以无咎剛柔相濟六爻正應故利貞能入而動故利有攸往雷之行風之起皆往之象夫或作或輟者无所可行或行或止者无所可至故舟車之行不停而通於天下日月之運無已而光被四表恒所以利有攸往也又易窮則變變則通通則久天行不息故不終水流不停故不竭不有攸往何以爲恒乎

初六浚恒貞凶无攸利

浚深也乾爲淵初在淵下故浚巽爲入初又在巽下深入之象陰柔居初但務深入有入而无出有經而无權以此爲恒失之遠矣故貞凶无攸利一說凡事由淺以入深恒之初而務求深

猶方有事遽望成功方爲學即期造道方涖政即求化民而易俗所以凶而无利也蓋凡事漸則能久不漸則不能久矣

九二悔亡

九二失正宜悔恆而得中故悔亡中庸曰人皆曰予智擇乎中庸而不能期月守也久於中道何悔之有

九三不恆其德或承之羞貞吝

九三剛躁不中處上下變易之地故不恆其德巽爲入至三則勢欲出九三艮爻爲止上承震則又爲動巽爲進退而三爻居進退之地巽究爲躁卦至於三爻躁甚矣故此爻獨爲不恆乾爲德三爲人位故稱德當大坎中爲羞或承者有取羞之道必有奉以羞者不必定爲何人也承猶奉也羞恥辱也德之不恆

必無成就。若守此而不變。所謂以妄爲常。以躁爲正者。吝道也。故貞吝。象傳曰。无所容者。不恒之性。无所可居。上下皆不容也。

九四田无禽

九四用巽之繩。挾大坎之弓矢。故田。田。獵也。禽。獲也。應爻在初。初陰虛。故无獲。不中不正。雖恒久而亦无禽。蓋久則有獲者理也。然必須得其道。久獵於山。必得獸。久釣於水。必得魚。若不得其位。猶緣木求魚。固无得矣。學不衷諸聖而望其成。治不準諸王而求其治。猶航斷港絕流以蘄至於海也。雖日夜不息。庸有濟乎。

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

六五柔得中居尊。而下應九二之陽。風起而雷隨之。陽唱而陰

和之專一以聽。志不旁及。婦人從夫之正。故恒其德貞。婦人占之則吉。若夫子。則當制義。專聽於二。是以夫從婦以陽制於陰也。故凶。五陰二陽。故五有婦人之象。震男巽女。故五又有夫子之象。易故兩爲之象。而各示以道。

上六振恒凶

上六。震卦之終。故振恒。振。動也。陰柔在上。動之至。恒之極。能動而不能靜。知常而不知變。故凶。雷有發有收。風有起有息。所以能恒久而成歲功。振恒則有發无收。有起無息。執一不變。能有功乎。

䷠遯 艮下乾上

遯。隱避也。山高有限。天大无邊。山在天下。隱伏不見。遯之象。艮當止而乾當行。遯之義。又艮爲門。乾行於外。君子出門而去之也。乾亦爲野。艮爲止。互巽爲遯。遯於野而止於下。皆遯象也。艮止則无欲。乾健則能決。非无欲者不能遯。非能決者不果遯。此易之微意也。卦畫二陰生於下。陰氣浸長。陽氣浸消。小人進則君子退也。卦四陽二陰。陰未甚盛。何以遽遯。蓋二陰生於下。有必長之勢。故見幾而作。若待陰消陽盡。雖欲遯而不及遯矣。

遯亨小利貞

卦雖名遯。而陰氣方長。不過乎中。二五得正相應。又有交通之美。故亨。知進知退。遯之所以能亨也。小者不足以大也。陰得位

故稱小。小利貞者。時未至否。雖不大利大貞。猶足以小利貞也。又小者陰也。小浸長而得中得正。以順乎陽。不失正固之道。故小者利貞。卦主於陰。示以利貞者。不顧其進而消陽。所以教小人也。蓋小人從君子。小人之福也。小人害君子。小人之禍也。易爲君子占。不爲小人謀。而有時爲小人立訓者。訓小人以君子之道。所以化小人爲君子也。故以君子害君子。君子亦小人。小人從君子。小人亦君子。易不以邪佞教人。卽所謂不爲小人謀。必盡棄小人而痛絕之。亦非天地之量。聖人之教矣。

初六遯尾厲勿用有攸往

初象尾。剛後有柔。亦尾之象。初六陰柔不決。不能遯其身。而僅遯其尾。藏尾露頭。非善遯者。賢者遭逢亂世。或潛身於下吏。而

才望隱動當途或潛迹於市廛而姓字傳於婦孺藏身不密不爲朝廷所物色即爲權貴所覊縻危甚矣巽風爲往初伏其下勿往之象遯之世本無可往初雖藏身不密而不往猶可以止而自全若蔡邕膺董卓之辟揚雄污莽大夫之命則不知勿用有攸往之義也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

二本臣位與五正應君臣之義無所逃於天地之間故此爻獨不言遯六二離爻故象黃牛艮爲手故執之黃言其中正牛言其柔順革言其堅固革皮也二承羣陽而又與五正應以柔順中正之德承順羣賢不使之遯而固其志故執之用黃牛之革陰陽相繫固結不解故莫之勝說說解脫也詩曰縶之維之以

永今朝。又曰、毋金玉爾音、而有遐心。此留賢之切也。

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

九三、乘下二陰而體艮止。故係。巽繩艮手係之象。係遯者、不能孤身遠隱、或溺志於田園、或不忘乎子女。有係而遯、遯必不善、故有疾而危也。巽風爲疾、疾、陰象。陽係於陰、恐其終被陰消也。艮爲閽寺。初在艮下。艮又爲少男、臣之象。臣、猶僕也。二在艮中而互巽。巽爲長女、妾之象。三以一陽居二陰上、畜之之象。山天爲畜、天山亦可言畜。艮爲止。止之所以畜也。三雖不能藏於野。亦不可進於朝。雖不能若隱遯之無事、亦不可任國家之大事、但可居家畜養臣妾則吉矣。蓋陰氣方長、三爲所係、則必至傷、然在二陰之上、以陽乘陰、其勢爲順。三不能使陰之去、當善御

之。如畜臣妾然。蓋能用小人。不爲小人用也。象傳曰。不可大事者。不可任國家之事。但畜臣妾而已。亦以見臣妾者。供細事則可。大事則不可也。

九四好遯君子吉小人否

九四。距陰稍遠。已出內卦而至外卦。變艮之止爲乾之行。能遯者也。下應初六之陰。本相和好。而陽剛能斷。當遯則遯。不係於私而以善退。故好遯。此大臣致仕之象。君子之吉道也。若小人則優柔寡斷。貪榮戀位。終成否隔之患。故曰小人否。否或作不。言小人不能以好遯也。古之賢臣。功成則退。年老則退。故雖去位。君敬民思。若小人未有不遭貶謫而去者也。

九五嘉遯貞吉

九五剛健中正下應於二陰陽相和兩中相接不為私昵而以正退故嘉遯貞吉嘉會以合禮進以禮退亦以禮所以吉也九五君位而能嘉遯如堯舜之使舜禹攝位及舜禹之避位是也

上九肥遯无不利

上九處事之外无應於下故超然遠引無所繫戀逍遙充裕无不利也乾盈為肥肥一作蜚巽為鳥而位天上如鳥高飛遠去不罹網罟之害海闊從魚躍天空任鳥飛此象似之

䷡大壯 乾下震上

大壯，陽盛壯也。乾爲健，震究爲健，皆有壯意。天無所不覆，雷無所不摧，雷行天上，聲威壯極。大壯之象，剛健而動，大壯之道也。陽長之卦，至於三而陰陽均，故泰至於四，則陽盛矣。故大壯。又九四之陽，進據陰位，故壯。以陽爲主，故稱大。

大壯利貞

陽氣盛長，而六五之陰得位，陰陽相濟，二五正應，故利貞。過剛則近於暴，好勇則防其亂，故大壯不可不正也。

初九壯于趾征凶有孚

初爲趾，初九震爻，亦爲趾，稺陽方生於下，不足以行，故壯於趾，時宜潛養，不可躁進，若恃強而征進，則必致傷而凶矣。震爻有

征象有孚者陽信於陰也應卦互兌兌有孚象初距陰遠無相侵害之意陰固信之但不當躁進以自取禍耳昔漢宋太學生等皆以位卑言高身罹於禍而其時君固未嘗不信之也

九二貞吉

九二在四陽之間獨得中位不過乎壯者也以陽居陰而上應五不恃其壯者也故貞吉書曰沈潛剛克高明柔克傳曰寬以濟猛猛以濟寬故大壯四陽爻陽爻居陽位者凶陽爻居陰位者吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

九三陽居陽位過剛而不中若小人則以壯爲壯故用壯君子則以无壯爲壯故用罔罔猶無也記曰衽金革死而不厭北方

之强也。似小人之用壯。寬柔以教。不報無道。南方之强也。似君子之用罔。要皆志在於剛。故正固而危也。互兌爲羊。又大體亦爲兌。故三、五、六皆稱羊。羊外弱內很。象兌之外柔內剛也。羝羊羖羊也。喜用壯。故觸藩。藩籬也。震爲竹爲葦。而在外。故稱藩。恃壯而進。必傷。故羸其角。羸困也。三在下體之上。角之象。乾爲首。在乾上。亦角之象。

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

九四。陽處陰位。進而承五。亦能不恃其壯。故貞吉。雖失位。其悔亦亡。震爲藩。三前有四。四爲剛爻。故三觸之而羸。四前二陰。陰體虛無禦之者。故藩觸而決。不至困羸。初至五。互夬。夬決也。兌亦爲決附。決則不羸矣。震爲行。又爲大塗。羊行於大塗。有何困

平。乾爲大輿。坤爲腹。四率羣陽以進。陽氣太盛。侵入陰位。由泰而爲大壯。變坤爲震。故壯於大輿之輹。

六五喪羊于易无悔

六五陰居陽位。當大壯之時。而反用柔。值陽長之際。而忽遇陰。故喪羊於易。易。疆埸也。陰虛爲喪。兌毀折亦爲喪。震大塗爲埸。陰柔之性。不能用壯。故喪之。然得中居尊。柔道亦可以治天下。不能用壯。亦不得爲過也。故雖失正而亦无悔。

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

位在上。故不能退。性陰柔。故不能遂。壯之終。動之極。徒自取困。无攸利也。惟以柔道處大壯之終。化剛爲柔。艱難困苦。則久而致吉而咎不長矣。

䷢晉 坤下離上

晉進也離為日出於地上故晉互坎為水互艮為山日出乎地先照於山徐升焉以照於水然後至於上晉之象也又日在天上則明及遠為大有日出地上未及於天不能徧臨天下為晉故彖辭取象於諸侯也離明而坤順晉之道也卦畫陰爻居五五為陽之尊位一陰進而居之陰宜居下而進乎上陰宜居柔而進乎剛離下之三陰而進於尊位又有以下接三陰三陰亦順之而進故晉也晉反明夷上有明君可以進矣此言外意也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康安也五為君位陰爻居之代天子治百姓諸侯之象日初出地光及近而不及遠猶諸侯治一國而不能治天下也離又為

嚮明而治。人君之象。坤爲土地人民。坤又爲安。故稱康侯。互坎爲馬。坤亦爲牝馬。坤又爲衆。蕃庶衆也。離日在上爲晝。故晝日。三陰在下。故言三接。錫貢也。貢諸天子也。詩曰秉心塞淵。騋牝三千。侯有賢德則馬蕃庶。乃修朝貢之禮。上奉天子。恭順之至。朝王而王享之。一日至於三接。寵至禮備。文明之盛也。屯豫王建諸侯之象。晉則諸侯朝王之象。

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初爻當晉之始。故晉如。陰柔居下。不敢遽晉。上遇互艮爲止。止其前進。故摧如。摧阻抑之也。摧或作崔。上遇艮山。崔崔然也。故崔如。與五同德而應在四。四能阻之。故不輕進。君子難進而易退。初體柔順之德。安无位之素。正固守之。所以爲吉。互坎爲孚。

初六巽爻亦有孚象初爲庶民无以見信於上而四爻不中正不能相信故罔孚人知之亦囂囂人不知亦囂囂處以充裕故无咎孟子曰我无官守我无言責則我進退豈不綽綽然有餘裕哉初無位所以裕而无咎也象傳曰未受命者初爲庶民故未受命巽爻有命象

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二晉居臣位與五德同道一同氣相求五升則二亦欲上故晉如互坎爲憂故愁如與五同德而不相應又恐九四一爻或爲君害所以愁也蓋六二有中正之德以進爲懽雖受命任職无喜色而有愁容居廟堂之上則憂其民處江湖之遠則憂其君此公忠體國之臣社稷人民終惟斯人是賴故正固而吉王

母。祖母也。指六五。六五以陰居尊。王母之象。與二雖非陰陽之應。而有同體之親。五子二以大福。二親受之。固非外人所得間也。介。大也。一說介猶界也。界別於四。不因四以受。乃自受其所當受也。

六三衆允悔亡

三體坤順之性。居內卦之上。上與五同功而同德。下與初二同卦而同心。羣陰允從。以晉於上。雖不中正。其悔亦亡。允信也。從也。坤爲衆。

九四晉如鼫鼠貞厲

九四晉至上卦。出坤之上。故晉如。以陽據陰。不中不正。而竊高位。上欲以蔽六五。而君體離明。有不敢欺。下欲以掩羣陰。而下

皆順進有不易退貪而忌畏人故比象於鼫鼠貞厲可知矣互艮爲鼠以一陽動於陰中猶鼠之出於夜也鼫一作碩碩大也陽爲大故稱碩鼠

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

六五不正乘剛宜有悔然以明達之才居大中之位下皆順從强臣不能爲害故悔亡互坎爲恤應坤之順故勿恤陰虚故失乘承皆陽故得六五柔順文明賢侯之象出以奉天子則國而忘家公而忘私入以治一國則樂民之樂憂民之憂以天下之心爲心而无自私自利之見一己之失得在所勿恤以此道往吉而无不利矣蓋六五惟不求利是以无往不利此謂國不以利爲利以義爲利也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

離爲牛牛上則角剛而在上亦角之象晉其角則无可晉矣離爲戈兵甲胄征伐之象不能晉於外則反而治其內又日在地上光不足以照四海故維用伐邑邑指內卦征伐自天子出晉爲諸侯之象雖明德昭著亦僅伐自己之私邑而已然亦必危厲而後吉而无咎又必迫於不得已而偶一用之若以此爲常終爲吝道易之垂戒深哉

䷣明夷 離下坤上

明夷，夷傷也。日爲大明，日入地中而掩其明，故明夷。坤爲迷而在上，離爲明而在下，猶上有昏主，明者見傷之時也。離明在內，所以自晦，坤順在外，所以應世，可以處明夷矣。

明夷利艱貞

二得正而掩於下，故利艱貞。艱所以晦其明，貞所以正其志，處明夷之道也。詩曰，民之多辟，無自立辟，不晦其明，則招忌生嫌，而亡其身矣。又詩曰，其何能淑，載胥及溺，不正其志，則隨波逐流而失其道矣。艱貞所以明而不夷也。

初九明夷於飛，垂其翼，君子於行，三日不食，有攸往，主人有言

日有飛鳥，離象也，故飛。明夷之始，故明夷於飛。初、二、三，象兩翼，而

初在下。垂之象。陽氣始升而即見傷。傷則不敢進。戢翼避禍。故垂其翼。初九震爻。故於行。三日。三爻也。互坎爲飲食。在坎下。故不食。初居无位之地。有見幾之明。當害之始著。而即去之。故君子於行。君子避惡若浼。以義自守。渴不飲盜泉水。熱不憩惡樹陰。君子之志也。既避其人。則不可食其食。故三日不食。伯夷避紂而采薇。四皓避秦而茹芝。不食非義之食也。震爻有往象。明夷之世。昏濁滿目。往无可歸。若有攸往。則所主之人。譏議之矣。主人謂二。二爲下卦之主。故初以二爲主人。以陽承陰。故有言。震動有聲。言之象。

六二明夷夷於左股用拯馬壯吉

二爲離明之主。昏君所忌。夷於地中者此爻也。故稱明夷。居下

體稱股。二四陰位爲左。陰主退陽主進。陰在後陽在先。陰而在下。左股之象。凡人動作。則右手爲宜。起居則左股常後。夷於左股者。雖傷而未甚也。二一與五有君臣之義。又體恭順之德不恤其身而恤其君。苟可以效於君者。無不效之。苟可以救君之失者。無不救之。傷方未甚。臣之力尚可用。君之德尚可回。當此而不急拯。此後恐臣力竭。而大勢亦無可救矣。故用拯。拯救也。馬壯。指九三。三互震爲馬。坎亦爲美脊馬。九三陽爻。故壯。二一既見傷。不能自達於五。速舉賢才以救君失。則吉。馬壯可以代人。賢人可以代已。此湯所以進伊尹於桀。文所以進膠鬲於紂也。

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

離爲兵戈甲冑。一三至上。互師。狩之象。狩。冬獵也。互坎爲冬。故言

狩。南離位。離至南則得地矣。三居離上。爲明之極。日出地位之上。可以破昏闇。又居震爻。可以播明威。故得其大首。九三陽爻。稱大。上六居其上。而爲一卦之首。故稱大首。三離明之極。六坤暗之極。暗極則不可救。必出於伐。此猶湯武之明君。伐桀紂之昏主也。不言伐而言狩者。下不可以伐上。故言狩而有得也。但事出非常。當緩進徐行。不宜疾速。通權達變。不守常經。故不可疾貞。一說。疾。害也。以仁伐暴。以正伐不正。故不可害正也。坎爲疾。

六四入于左腹。獲明夷之心。于出門庭

六四巽爻。故入。坤爲腹。四陰位爲左。故入於左腹。四在卦中爲心。互坎亦爲心。坤爲闔戶。坎爲宮室。互震爲出。入外卦。故稱入。

出内卦故稱出也。四以陰柔之性。立昏主之朝。以近臣之位。膺腹心之寄。故于一出門庭之間。即得明夷之君心矣。蓋不能入於其內。則不能獲於其外。彼以疏遠小臣。不知昏主隱微錮蔽之處。雖伏闕而爭。撼柱而呼。豈能得其心乎。一說於出門庭。出而去之也。

六五箕子之明夷利貞

六五以陰居尊。故稱箕子。箕子雖臣。而爲紂王之宗親。若使之佐君理國。則殷可不亡。易以箕子居六五。蓋傷之也。周公攝位而周興。箕子陽狂而殷亡。良可慨矣。利貞者。藏火於灰。則火常在。而來日可以復傳。箕子遇紂。晦明於身則明不息。而他日可以復彰。故箕子之明夷。非僅以正一己也。抱道在躬。居正俟時。

卒能衍洪範之傳。立君道之中。而天下萬世胥賴以正。箕子之貞大矣。箕子之明亦遠矣。六五離爻。故傳云明不可息。

上六不明晦初登于天後入于地

上六。明夷之甚。坤迷之極。故不明而晦。上爲天位。居上。故初登於天。坤爲地。居卦之終。故後入於地。不能自昭明德。欲常居上得乎。其位愈高。則其敗愈甚。可不懼哉。

☲☴家人 離下巽上

家人家內人也巽長女離中女二女相順以治閫內故稱家人巽風離火行相依之勢巽爲風亦爲木風自火出火自木出有相生之理所以象家人又風生於東則沒於西火生於此則照於彼婦人內夫家之象也巽爲入入於內也離爲麗麗於內也亦有家人之意明以持家而巽以相接家人之道也火爲禮風則善入以禮治家而徐徐善化之亦家人之道也卦畫二五得正五爲男正位乎外二爲女正位乎內男女得正可以治家矣蓋家人之取象雖在女而家人之本則在男風必有所由起火必有所由生可以悟家之所由齊矣

家人利女貞

利女貞者長女中女也長女在上中女在下次序之正也一陰五陽相應之正也四承五二承三陰陽之正故貞內者外之本女正則家道正矣故利也堯觀舜而女以二女詩人詠文王而稱后妃其識此意也夫

初九閑有家悔亡

閑防也防閑其有家也離火主禮禮禁於未然志變而後教之家瀆而後治之則已晚矣故顏之推曰教子嬰孩教婦初來初九乃家人之始至家道之始立志未變情未瀆而以剛德閑之雖承陰而悔亦亡互坎為宮室初九震爻為木宮中有木閑之象所謂禮始夫婦為宮室謹內外也內言不出於閫外言不入於閫閑之謂也又坎為水初近於坎象水之隄防有隄防則不

亂流亦閑之象。

六二无攸遂在中饋貞吉

六二陰居中正。承三而上應五。以陰順陽。又承巽命。故无攸遂。巽爲不果。有无攸遂之象。遂專也。地道无成。婦道无專。故大戴禮曰。婦人伏於人者也。是故无專制之義。有三從之道。在家從父。適人從夫。夫死從子。無所敢自遂也。離爲火。互坎爲水。水火烹飪。饋之象。離爲中女。又在內卦之中。故在中饋。中者婦人之位。饋者婦人之職。詩曰。無非無儀。惟酒食是議。故采蘋蘩以承祭祀。潔將饎以事姑嫜。婦之美德也。故正固而吉。

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

九三居二陰之間。處內外之際。所以持家者也。故持家之道備

於此爻。三過剛不中。失之於嚴。故家人嗃嗃。嗃嗃苦熱之意。居離上則人苦其熱。過剛則人苦其嚴。能悔而濟以柔。則雖危厲而能吉。然濟以柔則可。過於柔則非。若遂昵比和樂。不以禮節。至於婦子嘻嘻。終必有吝。嘻嘻。驕佚喜笑之態。三以陽承陰。上下皆陰。故又有嘻嘻之象。巽長女。離中女。爲婦。九三艮爻。爲子。互坎中男。亦爲子。離火飛不常。故忽嗃嗃忽嘻嘻也。一說嗃嗃一義。稍嚴則家人嗃嗃。尙未爲失。過剛則婦子嘻嘻。爲失家節。嘻嘻。歎懼之貌。然不如作兩義解。較爲賅備。嘻。一作喜。一作嬉。是嘻與喜嬉同意也。

六四富家大吉

六四。陰居陰位。據三之陽。應初之陽。而上承九五之陽。得乎上。

化乎下。上下皆正，無有不順，故富家大吉。所謂父子篤，兄弟睦，家之肥也。巽爲利市三倍，四，巽之主爻，又承陽應陽，故富。陰爻而稱大者，如大有之以陰得陽而稱大有也。四進承九五，則足以膺厚祿，俯接三爻，則足以養眾人。又出內卦而至外卦，柔順之德，積中發外，是以富而大吉。卦中二陰皆得正承陽，一在下，故事人；四在上，故養人。陰道至於養人，則其吉大矣。

九五王假有家勿恤吉

九五君位，故稱王。陽剛中正之德，而有巽入之意，乘四之陰，應二之陰，陰陽相接，故王假有家勿恤吉。假，至也。互坎爲恤，五出坎外，故勿恤。王至家者，略君臣之分，敦家人之誼，聯之以恩，接之以情，交相親愛，所以爲吉。後世人君之處家庭，不牽於私愛，

則薄於恩誼父子或不相見夫妻或不相親分隔情疏以至釀成骨肉之變者比比然矣此易之所戒也夫王者立政往往詳於國而略於家不知門內不和則境外不可得而治故易於家人之卦獨揭夫王者意謂國之本在家王化之原在是也又王者以四海爲家由此道以推之一家交愛而一國交愛一國交愛而天下交愛上下契合誼美恩明王道隆而齊家之效遠矣

上九有孚威如終吉

家之本在身上九家道之歸宿故推本於正身巽有孚象有孚者陰陽相信也陽爻稱威火亦有威象下應離火威而不猛故威如陽剛居上羣所仰瞻正己率人故信孚於下非故爲嚴厲之貌而誠敬所發自然不怒而威不肅而嚴是以終吉詩曰刑

于寡妻。至於兄弟。以御於家邦。又曰其儀不忒。正是四國。此爻之義備矣。

䷥睽 兌下離上

睽乖也。離火上升。兌澤下潤。上下相違。睽之象。離中女。兌少女。二女同居。其志不同行。終則各有所歸。故睽。長女有代母之理。可以相合。中少相處。不相合也。家人之後繼以睽。家之睽由於婦人也。又卦反家人。家人二陰得正。睽二陰失正。女不正則家道乖。此卦之微意也。離爲目。兌上缺。所以象睽。說而麗乎明。處睽之道也。

睽小事吉

陰得中而有應。故小事吉。陽爲大。故主大。陰爲小。故主小。卦惟六五一陰得位。故小事吉。小事猶一人之事。獨行其志可也。若大事。爲國家天下之事。必集衆力爲之。而人情方睽。豈可爲乎。

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

剛在下而无應宜有悔居正體說在睽之始尚易於合故悔亡震爻爲馬互坎亦爲馬遇兌之鈌因震之驚故喪馬馬之逸追愈急則愈遠靜以待之則自還震又爲復故勿逐自復惡人謂四四互坎爲險位不中正而與初不相得故爲惡人凡睽之始皆由於好同伐異褊急而不含宏初肯見四而不絕之不與之合亦不與之忤故无咎二至四互離爲見初歷二以至四相見之象馬愈逐則愈遠惡人愈避則愈仇自來禍變之興固在小人而由君子絕之太過以激成其亂者亦不少也

九二遇主于巷无咎

九二以六五爲所主之人二往歸五五已來交於二故不期而

遇於巷。雖兩皆失位。而兩皆得中。原非苟合。此猶睽隔之世。君擇臣。臣亦擇君。幸而相遇。固无咎也。巷。宮外之小徑。互坎爲宮室。二在宮室之外。故於巷。二五互旣濟。故遇。春秋書法。備禮則曰會。禮不備則曰遇。睽之日。素不相契。卒然相逢。其禮不備。故書曰遇。不言君而言主者。睽之世。君臣之分未定也。

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

互坎爲輿。離爲牛。故輿曳。曳。牽引之也。離爲目。故見。角一仰一俯爲掣。離高兌下。不能一致。故其牛掣。三爲人位。故稱其人。居內卦之上爲首。遇兌之毀。坎之刑。故天。天。剠額也。兌爲鼻。遇兌毀坎刑。故且劓。劓。割鼻也。六三不中不正。際火澤相睽之間。雖有輿而不能自進。雖有牛而不能駕車。欲往應上。而二毀於後。

四阻於前。剠其面使不得上仰。劓其鼻使氣不得上通困憊甚矣。然陰道先迷。而後得主。始雖見阻。終與上應。故无初有終。陰終陽事故有終也。

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

九四遠於羣陽。陷於二陰。故睽孤陽畫奇。獨立於上。孤之象也。下應初九。初九震爻。故稱元夫。睽隔之日。禮有不備。故遇之兌離。雖睽。睽於後不睽於初。其後相違。其始則同秉夫坤道。初爲兌之初爻。四爲離之初爻。又皆有陽剛之才。足以通陰而合睽。故能交孚於陰。雖厲而无咎。兌坎。皆有孚象。一說。九四陽爻乘六三之陰爻。陽爲元夫。三四近接。而陰陽相合。故遇而交孚。雖危无咎矣。

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

六五得中。位雖不正而悔亦亡。宗主也。尊也。陰以陽爲宗。六五應九二。二之陽。二五同德。二之陽。五之宗也。五欲合二。爲四所隔。必噬去之而後合。故噬。五柔順得中。與二正應。終非四所能間。故如膚之易噬。膚噬則睽者不睽矣。坎爲豕。膚肉之美者。兌爲口。噬之象。二互至上。有似噬嗑象。險阻去則君臣之道通。頑梗化則上下之志合。往則何咎。

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

上九一陽隔於上。睽孤之象。離爲見。互坎爲豕。上應三。以三爲豕也。坎又爲溝瀆。三在坎下。故負塗。塗。泥塗也。坎又爲車爲鬼。

四亦爲鬼位。兌爲巫。故載鬼一車。坎爲弓矢。又爲寇。上與六三相應。爲婚媾。上。離之終。三。兌之終。當睽之極而不相信。故惝怳離奇。妄有所見。見豕負塗。疑其汚已。載鬼一車。疑其祟已。先張之弧。疑其爲害。而欲射之。後脫之弧。疑其非害。而姑置之。其實三爲正應。固匪寇而婚媾也。說。卽脫字。猶弛也。夫上本離體。因不當位。遂因疑而蔽其明。如日在天上。而水澤之氣。濛濛然蔽於其下。則明遂有所不見。久之則氣自解而明自復。明復則疑亡。疑亡則睽合。故往遇雨則吉。坎水爲雨。雨者。坎水上而下也。雨下則陰陽合。而蒙蔽之象解矣。此治睽之道也。

䷦蹇 艮下坎上

蹇難也跛於行曰蹇行難也坎險而艮止故難水在山上艱阻而不易行蹇之象又前有險陷後有峻阻亦蹇之象見險而能止處蹇之道也

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

坎北方卦艮東北方卦水行山上則蹇故不利東北東北謂艮東北之對西南西南爲坤水行地中則不蹇故利西南一說西南謂外卦坎以乾之中陽交坤而爲坎是坎以剛中之德有坤之象也故利東北謂內卦艮以乾之三陽不得位而窮於上故不利又坤彖曰西南得朋東北喪朋朋謂陰陽畫奇陰畫耦耦朋之象也陽統陰故陰以陽爲君陰助陽故陽以陰爲朋蹇之

時獨力不足以行。故必須衆人之輔翊。故利於西南得朋之地。不利於東北喪朋之地也。大人指九五。陽居尊位。中正有應。一卦之主。所以集衆力而濟大蹇者。故天下利見之。二五正應。故貞。貞者不以詭詐出險。而以正大成功。吉之道也。

初六往蹇來譽

初六陰柔之才。不能濟難。又居下位。而上无應。故往則遇蹇。來則得譽。蓋距險獨遠。止於最先。識時務者稱爲俊傑。故有譽也。

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王指九五。爲臣位。以陰應陽。以下事上。君臣分定。故稱王臣。當蹇之時。膺蹇之任。故稱蹇蹇。上卦坎險。互卦又遇坎險。蹇而又蹇之象。雖陰柔不足出險。然既委贄爲之臣矣。雖重蹇有

不敢避𡾟躬盡瘁。不爲身謀。成敗利鈍。皆非所計。詩曰。微君之故。胡爲乎中露。微君之躬。胡爲乎泥中。爲君國不爲己身。故曰匪躬之故。初二三四上。皆不得中。故皆當蹇難之時。往來靡定。二得中應五。君臣之分已定。故不言往來。

九三。往蹇來反

九三不中。體艮止而近坎險。故往則蹇。來則反。反者反就二也。三不中。不能濟蹇。故就乎二。二力弱。不能濟蹇。必依於三。陰陽相資。可以出險。故二喜其反也。

六四往蹇來連

六四雖近承九五之君。而陰柔之才。不能獨濟。故往則蹇。來則與下卦連合。援用羣賢。合志事君。以濟大難也。由反而連。雖未

即出險而已有濟險之資焉。

九五大蹇朋來

九五濟蹇之君。天下之難。身獨當之。所謂遺大投艱於朕躬也。故大蹇。非常之任。非隻手所能勝。出治固在一人。輔治必資羣力。非朋來不可也。夫虎嘯則風生。龍吟則雲起。有堯舜湯武之君。自必有禹皐伊呂之臣。九五剛中之德。膺大蹇之任。自有朋來爲之助矣。不言臣而言朋者。降尊以求賢也。朋指衆陰。尤九五承陰乘陰應陰。而位則在中。德則爲剛。故羣陰咸來佐之。以濟蹇也。

上六往蹇來碩吉利見大人

上六陰柔无位。不能濟難。故往則蹇。而來則內就九五之陽足

以解難。故吉。碩大也。陽爲大。指五。五在上卦之內。故來就之。一說碩指三。三陽爻。上之正應。當與之合。以從九五也。大人指五。上雖不在位。而陰則從陽。蹇則求解。聖君所在。雖無位之人。亦依之以享太平。故利見大人。況五爲賢主。志切求朋。明天子在上。可以輔助之矣。五不言吉而上言吉者。五在坎中。上居坎外也。

䷧解 坎下震上

解散也緩也坎險而震動動在險外則出乎險故解雷之威無所不摧水之德無所不滌震雷在上坎雨在下破天地煩鬱之氣而洗濁垢下至百果草木皆因之以甲拆解之象也又天地氣通雷雨乃作亦解之意

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

震東坎北其對西南西南坤地雷雨已解水行地中故利西南解承蹇故利西南與蹇彖同不言不利東北者艮象不見也且險已解則无不利矣又西南陰位得朋之地險難既解故利於西南得眾朋以輔之也已解則无事故无所往待其來復蓋大難初平當清靜無為以養元氣定人心不更生事以擾之則氣

自復元。人自復業。故吉。震有復象。若有事而有攸往。則必夙乃吉。夙早也。蓋人心初定。若有所事。必當速了。不可曠日遲久。重擾吾民。昔人云。天下本無事。庸人擾之爲煩耳。无事不生事。有事則即了之。此所以常如无事也。內卦剛來得中。故无所往。其來復吉。外卦震動而出。故有攸往夙吉。

初六无咎

初六。柔居剛位。不正。宜有咎。然以陰承陽。以下奉上。當解之初。不任其事。但安庶民之分。以聽於上。義无咎也。爻辭之簡易者。无過此爻。亦以解難之初。无所事事。故不多繫之辭也。

九二田獲三狐得黃矢貞吉

互離爲網罟。坎爲弓矢。故田。田。獵也。或謂田野。二在地上。田之

位。坎爲狐。三者三爻也。或云三陰爻爲三狐。或云狐指六三。互離爲黃。陽實爲得。故得黃矢。蓋狐既獲則射狐之矢亦得矣。狐性善媚。喻猶陰柔之小人。能惑君心。六五之君。又陰柔而易惑。君心惑。則難雖解而旋生矣。一有剛中之德爲六五所倚任。其力足以治之。故獲三狐。物三爲羣。獲三狐。小人盡矣。黃者言其得中。矢者言其剛直。惟中直始足以去小人。而大難永平矣。故貞正而吉。

六三負且乘致寇至貞吝

三。陰居陽位。不中不正。上承九四之陽。其象爲負。下乘九二之陽。其象又爲乘。坎爲輿。三在坎上。乘之象。居上卦之下。又負之象。在車上而負物。則知非其所有。而盜賊欲起而奪之矣。坎爲

盜。二以小人倖據高位以致寇之來尊寇固三之所自致也故貞而吝。凡物非其所有者有必不久位非其所處者處必不安。匹夫而獲千金則寢食不甯賤豎而衣錦繡則手足無措與其竊據而致寇何若變通而求安也古來大亂之後容有小人竊位之時然不旋踵而敗甚且招敵侮而啟戎心可不戒哉。

九四解而拇朋至斯孚

九四一陽出險而動險之所以解者震雷一聲羣陰散矣故卦必至四而後言解然孤陽不在尊位力不足以合天下解僅在於足之拇不足以解全體也故必朋至斯可以信於天下矣天下之難生於疑而解於信不信則不能解不合則不能信四之陽以陰爲朋乘三應初皆其朋也朋至則陰陽合情志通斯相

孚而解矣、震為足。四居震初、故稱拇。坎有孚象。

六五。君子維有解、吉。有孚于小人。

天下之難、不在事而在人。小人不退、則大難不解。君子不進、則小人不退。然亦有用君子而不解者、或操之太蹙、或處之失宜、則小人疑懼而難作矣。六五柔順得中、處之不過、故君子維有解而吉。蓋善醫者不過愈其疾而已。善治國者不過解其難而已。不求多於解之外、則措置必不乖方、好惡必不任情、此心可以大白於天下。小人自必折服、俯首而聽命矣。故有孚於小人。坎有孚象。陽爻君子。陰爻小人。五居君位。所以用君子小人者。故於此爻明解之道。或云、君子指二四佐五解難者。小人指初上退而聽命者。或云、小人指三。

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

離飛鳥爲隼。隼鷙鳥也互坎爲弓矢。陰爻爲士。居上則爲高墉。又互坎爲宮宮之高處亦墉之象。公指五。隼指三三不中不正。盜位害民。如隼害鳥。故射之三居下卦之上其勢高。故必居上六之地其勢尤高始能射而獲之解卦之終解之器已成解之時已至。故一射即獲。所謂矢不輕發發則必中也。去一人而天下胥安解一官而天下皆利。故无不利。先賢有曰興一利不如除一害害除則利在其中矣。

䷨損 兌下艮上

損虧減也山澤通氣澤下山上山愈高則澤愈深故損又澤在山下其氣上潤減其澤以益山上之草木損乎下以益乎上亦損之象上止而下說說以奉上損下益上之道也損下益上而名損者下愈損則上愈危故名損也卦畫三陽三陰乾坤正象下卦乾三陽過盛第三爻之陽滿變爲陰虛而爲兌上卦坤三陰極虛第三爻之陰虛變爲陽實而爲艮合觀全卦乾卦損一爻坤卦益一爻所謂損下卦益上卦也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

九二剛中有孚於陰陰陽相信故有孚兌有孚象陽息至二而五應之故元初至五互臨與臨之元同損雖損下益上而損其

過以就平中。上止而下說。上下相信。損所當損。故諸侯損其財以供天子。百姓損其財與力。以輸稅貢而執公功。吉孰大焉。故雖有損而實无咎。夫富貴生驕奢。驕奢生貧賤。故君子務自減損。能使其量之虧。不使其量之溢。則內足以清心。外足以寡過。幽不爲鬼神所忌。明不爲衆人所怨。故損者德之門。福之基也。可貞。僅可之辭也。與其奢也寧儉。雖非中道。猶可以正固守之也。君子之道。忠信得之。驕泰失之。孔子曰。以約失之者鮮。故利有攸往。互震有往象。下卦爲體。上卦爲用。下卦象損以奉人。上卦象損以奉神。故言享。震爲木爲竹爲盂。合之成簋。大離亦簋之象。二簋指下二陽爻。艮爲宮廟。震爲主祭。互頤爲養。兌口向上。享之象。享禮尚豐。然與其文有餘而誠不足。不若誠有餘而

文不足苟有明信則澗溪沼沚之毛可以薦鬼神享王公故二簋雖至薄亦可用享老子曰儉故能廣利有攸往之謂也又曰治人事天莫如嗇二簋用享之謂也

初九已事遄往无咎酌損之

損下益上初當損之地也初九震爻爲往已與以通初爲庶民田產須於公室衣食出自君恩所可自効於上者獨以事耳故必遄往乃可无咎遄速也詩云雨我公田遂及我私此耕稼之事當遄往也庶民子來不日成之此力役之事當遄往也王于興師修我戈矛此軍旅之事當遄往也然民當勤以事上君當寬以養民民爲邦本取之盡則叛勞之極則怨故酌損之酌猶挹也以手挹取不可過也

九二利貞征凶弗損益之

九二臣位與五正應兩中相合能以正道事上所以益上也故利貞若恃剛征進失人臣正靜之義則凶臣之益君以道不以物盡其道以益君非虧其道以益君也故弗損益之謂非有所損而益之也統觀損益二卦中爻皆不損可知損之道損過以就中偏則損中則不可損也

六三三人行則損一人一人行則得其友

六三以陰居陽陽變爲陰損之象三人者下卦三爻六三下就本卦則三人同行而二陽一陰一實一虛故損一人若舍去初二而一人獨行則與上九相應一陰一陽道之正也故得其友以一求一則爲兩兩則有唱和之歡以一求二則爲三三則有

爭尊之患。夫有陽即有陰。有一即有兩。兩者非他。以一配一也。故目兩而一視。足兩而一行。翼兩而一飛。兩其形所以一其用也。故一男一女。一陽一陰。所以生生於无窮也。

六四損其疾使遄有喜无咎

六四巽爻。爲風躁。故疾。不中故損。然損者乃損其疾。而使之速有喜。疾愈爲有喜。是損中之益也。故无咎。是以利中有害。害中有利。得中有失。失中有得。或以富貴而貽殃。或以貧賤而免禍。損之中亦有喜焉。使之遄者。鴆毒不可一日居。須速去之也。

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

六五。得中應陽。居尊虛受。而承上九。上爲受益之爻。上益則益及五。故或益之。或者。疑辭。五本陰虛。不料其忽自上來也。我有

受益之資。自有益之者，不必定為何人也。艮為貝，貝，寶貨也。兩貝為朋。十朋者，價值十朋。十，陰陽之合，數之極也。大離為龜。六五得中承陽，虛心受益，天與人歸，卜筮協從，故寶龜不能違，而有元吉之占。所謂天之所興，孰能廢之。況於人乎。況於鬼神乎。乾元託位乎五，五以陰應陽而有其元，坤凝乾元以為元也。

上九弗損益之，无咎，貞吉，利有攸往，得臣无家

上九陽爻居上，爻為艮止，故不可損而益之，且損之終，不可更損也。故雖失位，可以无咎。損道之成，守正則吉，故貞吉。損之極則受益，故利有攸往。老子所謂損之又損，以至於无為，无為而无不為矣。臣謂二。三陰爻為上正應，故得臣。上不在位而居乎外，故无家。家指下卦。下卦雖來奉上，而非上九之所能有，故得

臣无家。言能得民心而以爲國不以爲家也。一說上居受益之地天下歸之得臣者率土皆臣之謂。无家者天下爲家之謂。此人君之象。非上九所克當。若以堯舜之際言之。則堯得舜。舜得禹爲天下得人。老而禪焉。傳於賢不傳於子。所謂以一人治天下。不以天下奉一人也。與得臣无家之象合。

☳☴益 震下巽上

益增加也。巽風在上。震雷在下。風烈雷迅。兩相助益。故益。天下之無形而能益有形者。惟風與雷。雷動於下。風散於上。萬物皆受益焉。又巽木震木。兩相附益。木因風而長。木因雷而生。亦益之象。動而巽。所以受益也。卦畫三陽三陰。乾坤正象。上卦陽盛。則陰生於下。故九四變爲六四。下卦陰盛。則陽生於下。故初六變爲初九。陽變陰則虛。爲損。陰變陽則實。爲益。上卦損。下卦益。損上益下之道也。損上益下。則厚其根基。而上下胥安。故名益。高以下爲基。國以民爲本。故損益皆就下卦言。

益利有攸往利涉大川

震爲往。巽亦爲往。動而巽。可以集益。故利有攸往。天行不息。故

變化无窮。造物之生育日繁。至今而未已也。聖人之創作日新。至今而未艾也。人果能隨地隨時以求其益。莫不有益我之道。特患域於一隅。不往以求之。遂无所獲耳。故利於有所往也。蓋益者非求其有餘。不過充其不足。而天地之量无窮。學問之道无盡。愈推則愈遠。愈進則愈深。往无所窮。斯益无所終也。卦外實中虛。舟之象。入而動之。舟行之象。故利涉大川。木可爲舟。震巽皆木。有舟楫材。故宜涉大川。舟楫輔行之不逮。而濟不通。濟則人受其益。而濟者固未已也。故學問者濟性量之不足。禮樂政刑者濟斯世之不足。日新月異。其益亦未已也。此益之道也。

初九利用爲大作元吉无咎

損上益下。初受益之地也。震動爲作。大作。大興作之事。謂耕稼

也震爲稼穡互坤爲土大離爲牛播種於土以牛耕之震又爲蒼筤杏贈蒲之候故利用以爲大作也國以民爲本民以食爲天初爲民位耕稼者益人之本民之所當事也天下大利必歸農王者不必沛以殊恩但當明農教穡勿奪其時使之盡力於畎畝則百姓自受其益百姓益則國家亦益矣故元吉帝出震而爲受益之主故稱元雖上承陰可以无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二中正有應陰虛能受而乘初九之陽初受益則二亦因之而益故或益之天與人歸十朋之龜有不能違而獲永貞之吉矣此爻與損六五同損五當君道之尊故元吉益二當臣道之正故永貞吉王指九五用此爻以享於帝則吉艮爲廟互坤爲

牛互頤爲養有享帝之象享帝天子之事非六二所能自爲故須王用之喻如湯用伊尹而享天心太戊用伊陟而格上帝不惟受益於人且受益於天矣

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三不中不正而當受益之地故益之用凶事互坤爲死兌爻爲毀折凶事之象如喪葬飢荒兵革之類此益中之損也三本多凶凶事乃六三之所固有故无咎陰有合於陽故有孚兌爻有孚象巽亦有孚象震爲行居全卦之中故中行三外諸侯位故稱公巽爲申命故告坤爲土故用圭三處上下之閒雖不中正而虛懷柔順有孚於人而以中行誠信相通可以受益於上矣圭玉瑞也有喪葬則告訃於王有飢荒則告災於王有兵革

則告變於王用圭以重其事而取其信也一說王告於公也

六四中行告公從利用爲依遷國

六四居全卦之中故亦稱中行巽爲申命故告四內諸侯位故稱公陰從陽四承五故告王以公之從也坤爲國四應在初初震爲動民動則遷書所謂視民利用遷也巽爲進退亦遷國象國必有鄰遷必求其可依周之東遷晉鄭焉依是也四既從五故利用爲依四以遷國也一說告公從者王來告公也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

九五陽居尊位志在益下君德之大者陽合乎陰君信乎民故有孚巽有孚象養欲給求咸順其心故惠心惠順也勿問者不待問也巽爲問在巽口上勿問之象君與民相信以天問而後

信其信淺矣。問而後施，其德薄矣。仁君恤民，如保赤子，心心相印，不必問之於民，故元吉。乾元託位於五，剛健中正，有乾之道，故稱元。互坤爲順，故惠。有孚惠我德者，上信於民，民亦信於上。上順民心，民亦順上之德，所謂有嘉德而无違心也。我，五自謂。洪範曰：汝則從，龜從，筮從，卿士從，庶民從，是之謂大同，身其康彊，子孫其逢吉。利用爲大作，庶民從也。十朋之龜弗克違，龜筮從也。告公用圭，告公從，卿士從也。至於九五，則无不從矣，其吉尚待問哉。

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

損上益下，益之窮，則不益而損矣。剛亢之極，无可再益，故莫益之。或擊之，震雷爲擊，艮手亦爲擊。太高則墜，過滿則傾，疑若有

擊之者故稱或也風雷有恆象居卦之極而將變故勿恆巽爲不果亦勿恆象立心勿恆所以爲凶上非心位故稱立心風雷至於天上不能下行以成生物之功其能有益乎損終則益益終則損所謂禍福迭相倚伏也然其本則在乎心禍至則心恐懼故禍易爲福福至則心驕縱故福易爲禍心專一則吉紛亂則凶莫謂禍福之无常也

䷪夬 乾下兌上

夬古決字。潰也。猶去也。天至高。澤至卑。以至卑之澤而上於至高之天。聚而不流。勢必潰決。故夬兌爲附決。承以乾健。健以決之。亦夬之象。健而說。夬之道也。卦畫五陽在下。長而將極。一陰在上。消而將盡。衆陽上進。決去一陰。所以爲夬也。且一陰不在位。而居五陽之上。勢有不夬者乎。

夬揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利卽戎。利有攸往

王指九五。乾有廷象。上六一陰乘五陽之上。故揚於王廷。凡小人之難去者。以其陰藏不可見也。揚於王庭。則人其見之。決之不難矣。兌有孚象。兌口又爲號。上六陰消將亡。反託於九五之陽。而陽長極盛。勢必決去。雖下孚於陽。號呼求救。然決勢已成

不能不危厲也。故孚號有厲邑。指下卦。兌口為告。下卦羣陽咸欲從五以決陰。故來告。蓋陽之長自下而上。陽之決陰亦自下而上。陰陽相戰。有卽戎象。萬物戰乎乾。乾亦有卽戎象。決之道貴乎和平。當用兌之說。不可專恃乾之剛。孔子曰。人而不仁。疾之已甚。亂也。況一陰上乘九五。猶小人附近於君。社鼠城狐。不無顧忌。若動干戈以清君側。則為禍烈矣。故不利卽戎。是惟援引善類。培養元氣。則不在位之一陰自去。故不必急於陰之退。而利於陽之進。陽進則陰自消。故利有攸往。乾健有往象。陽主進。進則純陽。故利往也。

初九壯于前趾。往不勝為咎

初象趾。初九震爻。亦為趾。又為往。陽剛稱壯。夬本大壯息卦。故

辭與大壯同。釋陽初生而在下。趾之象。初與上對。上爲後。初爲前。陰爲後。陽爲前。故稱前趾。趾不足以行也。潛陽不可以用也。若不知養其微陽。待時而動。而恃壯前往。以最下方生之陽。决在上已老之陰。勢則不及。力則不足。必不能勝。所以爲咎。

九二惕號莫夜有戎勿恤

乾爲惕。承上之兌爲號。惕號所以戒備也。九二坎爻。故有戎。夬亦有戎象。坎爲恤。上應兌說。故勿恤。坎又爲月。月生於夜。故稱暮夜。乾天揜於兌澤之下。天暗不明。亦暮夜之象。二得中則不過乎剛。居陰則不恃其壯。位雖遠於上。而豫防其侵。時未至於夬。而豫憂其潰。故惕懼警呼。以防意外之變。有戎者未卽戎。而慮其有戎也。書曰。有備無患。先事而戒懼。臨事反得以從容。雖

有戎可以勿恤。孫子曰無恃其不來。恃吾有以待之無恃其不攻。恃吾有所不可攻。此二之所以無憂也。二在下位距陰尚遠。故不決人而防人也。

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

頄顴也。在面上而見於外。三以陽剛居乾卦之上。剛壯外見故壯於頄過剛不中。恃壯而往。悻然見於面目以此而去小人。必有決裂激變之禍。故有凶。三爲人位而有乾德君子之象兩卦之間故稱夬夬。又應上則有夬之勢。居剛則有夬之才。故夬而又夬。乾爲行。澤在天上爲雨。衆方決上。三獨與應。故獨行遇雨。陰陽和則雨。夬夬而遇雨所謂決而和也。和則可以決矣。遇者不期而遇。非有心趨附之也。兌陰不足。故僅若濡濡潛也。三本

非上所能汙。而迹在疑似。若爲所汙。故有慍。慍恨也。然君子之決小人。貴於和說。雖應之實以決之。故无咎。君子之去小人。常以過剛過急致生後患。而善於除邪者。往往與之周旋酬酢。結其歡心。而釋其猜嫌。其形似之閒。有時爲同儕所不悅。要其心本無他。事亦終无害也。

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

九四。上卦之下。稱臀。臀宜有膚也。兌爲毀折。故无膚。乾爲行而掩於兌。故次且。次且。欲行不進之貌。四以陽居陰。不中不正。又不與陰相值。不任決之之事。迫於眾陽。不能自決。故居則不安。而行則不前。然在羣陽之中。人進則亦牽聯而進。故悔亡。兌爲羊。牽挽也。四居兌下。象羊之在後者。故須牽之進也。上六居兌

之口而又最高故有言而四聞之四本陰位故上與之言而求其救然四不與上應故雖聞而不信

九五莧陸夬夬中行无咎

乾爲木果九五坎爻爲堅多心木兌爲澤草生近澤故稱莧陸莧陸草名葉柔根堅象小人之難去也傳曰莧草猶不可圖書曰除惡務盡唐人詠草詩曰野火燒不盡春風吹又生蓋非去之難去而不使復生爲難也上之陰託根於五又本說體似難決去故須夬而又夬夬衆方決陰五獨說而承之昵比小人本宜有咎然剛得中道由中而行不過乎剛終能用其剛不至爲小人所累故无咎乾爲行莧陸以三月生夬三月卦也

上六无號終有凶

上六居夬之終故稱終澤聚至終有不遺乎以一陰居五陽上五陽進而相迫自知將亡欲號呼以求救乃下無同類五陽咸欲決之故无所號呼而終有凶也

䷫姤 巽下 乾上

姤遇也天下有風適然相値不期而遇也又風行無所不入普天之下皆可遇之亦姤之象健而入姤之意也卦畫一陰而承五陽五陽行於上一陰生於下甫出而與五陽相遇故姤

姤女壯勿用取女

女壯者陰盛也一陰而承五陽其壯可知又一陰在下而進五陽在上而退進則勢盛終必消陽故云壯也卦以少者爲主一陰在下爲五陽主亦壯也陽當强陰當弱女而壯非家庭之福故勿用取女且陰道從一以一陰而承五陽非女之道不期而遇婚姻之禮不成亦非取女之道故不可用以取女也女壯主陰言勿用取女仍主陽言易固以陽爲主也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅絡絲之跗巽爲繩爲木柅之象金柅謂二二陽爻得中故稱金乾亦爲金巽繩又爲繫初上承二一陰繫於陽故繫於金柅陰以從陽爲正初六之陰承九二之陽巽入而得正道故貞吉陰道在內主於靜守既係於二不宜有往若有攸往則必見凶陰恃壯而躁動未有不凶者也巽風有往象巽又爲豕豕陰躁之物前遇五剛故羸羸困也巽有孚象上合於陽故孚巽爲進退故蹢躅陰柔之才不敢必進浮躁之性又不靜守故蹢躅不自安也蹢躅跳梁也

九二包有魚无咎不利賓

九二之陽下乘初六之陰故包有魚魚陰類指初陰陽相接故

二得據而有之義當自享不宜供於外來之賓故无咎而不利賓陰之道從一而終一妻不可使之事二夫一民不可使之事二君惟不利賓則已可以賓享其美賓可以無非分之求而一陰之性亦安矣夫雉兔在野衆皆逐之分未定也雞豕滿市莫有志者分定故也分定則志定故初爲二有而不利於賓也賓謂四四爲賓則知二爲主所謂物各有主也包一作庖

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三下體之上故稱臀巽體下斷故无膚乾爲行巽爲進退故次且三欲遇初其位不與相值既无所得又不能舍故居不安而行不前然三與初原非其應無所謂得亦無所謂失故雖厲而无大咎

九四包无魚起凶

九四不中不正。本與初應。而初已比於二。非四所有。故包无魚。夫旣曰包。而又曰无魚。非本無魚。失其魚也。初本應四。而四不得中。四自失之。陰陽相遇而不相得。上下相交而不相合。此禍亂之所由起。故起凶。

九五以杞包瓜含章有隕自天

巽柔木。爲瓜。瓜指初。姤五月卦。五月瓜生也。乾。木果。九二坎爻堅木。爲杞。杞謂二。二包初。故杞包瓜。以之者五也。故以杞包瓜。章文也。陰陽雜而爲章。以陽包陰。則華不外露。故含章。含之久則必發。故隕。隕落也。瓜熟則自落也。落雖在地。實落自天。故有隕自天。乾爲天。五爲天位。故稱天。陽行於上。則陰生於下。故瓜

之隕隕自天也初陰之生生於陽也九五中正居尊以至美之陽包至微之陰本以含之適以成之陽行則陰不能不生固天命之自然而無可如何者也

上九姤其角吝无咎

剛而最上角之象在乾首上亦角之象乾爲龍上龍之角也處姤之終距陰尤遠故不遇其身而遇其角吝道也然上本不在位距初遠不與之遇亦无咎也三與上皆不應初而三猶與初同體故僅无大咎上則直言无咎蓋近而不相得則凶遠而不相得固无害也故子臣弟友情不可以一日疏彼塗人何嫌於疏哉

䷬萃 坤下兌上

萃聚也兌爲澤澤水之聚也坤爲地爲衆土之聚也澤上於地止而不散萃之象兌悅坤順上悅而下順之所以能萃也卦畫二陽並在尊位九五賢君又得九四之賢臣同心同德聚於一廷所以民莫不順或來相聚也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

聚而相合陰陽相交故亨貨聚於市而百工之用通人聚於國而彼此之志通故萃則亨也王指九五假至也大坎爲飲食鬼神互艮爲門闕互巽爲木又爲高闕有木而高者宗廟之象自初至五互觀亦祭廟之象民之所聚建邦設都宗廟爲先宮室次之宗廟者奉先報本天下之人心聚焉王者合天下之歡心

以致孝享。四海之內各以其職來祭和之極順之至矣。大人亦指九五。享見者亨也。剛柔互濟。二五正應。故利貞。卦有二陽羣陰所屬。而五君四臣。德同位異。從君則正。從臣則私。疑似之閒。不可不辨。故利見九五之大人。所以嘉會和義幹事也。坤為牛。大牲牛也。艮為手。故用大牲。用大牲者祭祀之重典也。當萃聚隆盛之時。得天下之大。而不以自有。致天下之財。而不以自奉。備物致敬。與萬方黎庶其敦反本復始之思。此王者所以聚天下也。故吉。巽有往象。五有命而咸順之。故利有攸往。人情和順。可以往矣。又物不可以徒聚。水聚則當流通。人聚則當動作。萃不可无所往也。

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

大坎兌巽皆有孚象初六巽爻亦有孚象當萃之始陰居下位順以事上有孚於陽而五非其應四又不中蓋初應在四有孚孚於四也四近逼五而初疑之故有孚不終孚不終故乃亂亂散也散則求聚故乃萃萃聚也忽聚忽散若離若合迷惑之象也巽爲不果爲進退故有不終與亂萃之象夫初與四爲正應徒以四得位專權疑其有收拾人心罔上營私之意故以從四爲憂而不敢往不知四體兌說又本巽柔以承陽剛之主是賢臣非亂臣也下得民心以奉乎上本無强私家弱公室之謀若其號呼相告暢所欲言握手之閒一笑契合矣故若號一握爲笑兌口爲號巽亦爲號艮手爲握兌又爲笑如此可以勿恤而往无咎矣大坎爲恤

六二引吉无咎孚乃利用禴

巽爲繩艮爲手故引六二柔順中正貞靜自守必待九五之引汲而後萃焉君子之道恥於自媒而上有枋臣尤恐以躁進生爭寵之嫌若非時君之特簡則管仲不能與高國聯班賈生不能與絳灌爲伍矣惟二與五兩中相合陰陽正應故五能引之君臣和合故吉而无咎陰陽合則孚巽坎皆有孚象二處以中正行以忠信德通乎鬼神乃可以至薄之禮伸至敬之忱故孚乃利用禴禴祭之薄者艮爲廟坎爲飲食爲鬼神兌爲巫用禴之象二陰虛在下祭不能豐故禴盎下之萃上下以誠不以文傳曰苟有明信澗溪沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜可薦於鬼神此之謂也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三合下二陰以萃於上故萃如欲聚乎五而五不與應故嗟如自无攸利矣兌口巽號皆嗟象坎爲憂亦有嗟象然太陽雖不回光而葵藿必爲之傾心者誠也聖主雖不垂恩而臣庶必爲之盡力者分也三雖无利亦必往盡其職因四以奉五順而從陽巽以事上故往无咎君小吝固所不免

九四大吉无咎

九四下接三陰上比九五得其萃矣故大吉雖不中正可以无咎九四大吉而言无咎者上逼君位下得民心權重位高嫌疑之際君非君臣同德順而能說鮮不及於禍矣无咎者幸之也

傳言位不當者戒之也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五萃之主爻。故言萃。得位居尊。故言有位。明此爲尊位。萃天下者在乎此爻。所以別嫌疑定人心也。六爻皆言无咎者。一君吉。一君凶。四五兩陽並列高位。朝廷之上。易啓猜嫌。下位之人。每生觀望。皆有得咎之道。而上說下順。志合道同。可以无咎也。五爲萃主。欲下合於三陰。而隔於九四。不若九四之近於下。下之信五。不若信四。故匪孚。然九五剛中。得乾之元。而下有坤順。故元永貞。雖匪孚而悔可亡也。萃與比相似。故爻辭與比彖辭之元永貞同。但因九四一爻。權遂分而勢遂隔。不如比以一陽爲主之吉。故僅无咎悔亡而已。

上六齎咨涕洟无咎

上六陰居陽上踽踽不安衆方來萃已獨无應而居上位故齎咨涕洟齎咨兌口聲涕洟兌口澤危懼如是可以无咎比上六凶而此无咎者坎爲險兌爲說也又坎爲流水至上則有拔去之象兌爲止水上雖不安固未嘗去之也且比一陽爲主有率土皆臣之象豈容一人自外王化萃以二陽萃四陰同類相聚之象位隔勢殊不得所託亦无大咎也

䷭升 巽下坤上

升，進而上也。坤地在木之上，其高可知。巽木在地之下，其長可俟。木者上升之物，木在土中，得土之氣，日長而高，升之象也。又巽為風，風起地下，亦升之象。入而順之，升之道也。卦畫三陰乘二陽以升，二陽乘一陰以升，有繼長增高歷階以升之意。

升元亨用見大人勿恤南征吉

升生氣之始，故元。元出震息兌，故臨有乾之元。升互臨，故亦稱元。陰陽交通，故亨。大人指九二，剛中得應，無君位而有君德，當升進之時，故用見之。雖在下位，可以勿恤。大坎為恤，互兌為說。坤為順，故勿恤。坤西南卦，巽東南卦，卦德在南，故南征吉。南於時為夏，夏大也。木至夏則茂大矣。南方向日為陽，所謂向陽花

木易爲春也。升之道利於進。木之生欲其長。故南征則吉。

初六允升大吉

九重之臺起於累土。合抱之木生於拱末。初六升之始。木之根也。木以根爲主。根長則條幹皆長。初升則上之二陽俱升。而初又居地位之下。受澤之潤。資土之氣。體巽柔而承陽光。故能與上相信。合志偕升而大吉也。允。信也。合也。

九二孚乃利用禴无咎

九二陽得中而居下卦。能孚於陰。故孚。坎巽兌皆有孚象。誠信之至可通神明。故孚乃利用禴祭。雖薄而神享之矣。雖不正可以无咎。坎爲飲食。爲鬼神。兌爲巫。爲口。禴之象。詞與萃六二同。皆在下位而得中有應也。

九三升虛邑

九三艮爻。艮山爲墟。坤爲邑。下卦亦爲邑。六三在下卦上。故升虛邑。三爲人位。出地道之上。承坤土之厚。又互震爲動。一往无阻。有升高望遠之象。虛即墟字。或謂虛邑爲無人之邑。

六四王用亨于岐山吉无咎

六四升至上卦。坤土居高山之象。岐山在西方。互兌爲西。故稱岐山。一說岐山在西南。坤西南卦也。坎爲鬼神飲食。兌爲口。享之象。王指五。四雖不中。然以陰居陰。體坤互兌。和順之至。使之主事而事治。使之主祭而神享。故王用以享於岐山。吉而无咎。岐山。文王境內之山。文王得以享之。然承殷之命。文王始得爲諸侯。是享於岐山者。紂用之也。文王見讒被拘。恭順之忱。幾難

自自因於此爻發之。以明恭順事紂之心。王者用之。王之福也。厥後賜鈇鉞爲方伯。三分有二。以服事殷。紂雖昏虐。猶得延數年之祚者。文王之力也。使紂能專任文王。不用以治一方。而用以治天下。殷亦何至亡哉。

六五貞吉升階

六五。柔順得中。升居尊位。故正固而吉。坤爲土而位高階之象。坤爲地道。五爲天位。自地而升於天。猶自下而升於上。故升階。夫升至於階。是陰道之尊也。升而僅在於階。是陰道之順也。蓋升階則自階以上。宮室廟堂。无不可見。可以奉君。可以事天。自階以下。无不可接。可以臨民。可以進賢。所以大得志也。

上六冥升利于不息之貞

坤性暗昧。坤之極而升居上。故冥升。冥迷也。升而冥則不知所以升。不升則恐其降矣。夫學不可一日不進。不進則退。木不可一日不長。不長則枯。故利於不息之貞。息止也。休也。泉源不竭則水自進。生氣日益則木自長。不必問升之何若。但能不息則自升矣。故升以不息爲本。於上爻發之。貞者坤之德。不息者乾之道。坤本效乾。坤之極則乾道見矣。

䷮困 坎下兌上

困窮也。坎一陽陷於二陰有困象。兌一陰掩二陽亦有困象。坎在兌下。是一陽旣陷於陰而外又受兌陰之掩蔽。所以困也。又兌爲止水。下有坎以流之。則必枯涸。坎爲流水。上有兌以聚之。則必壅塞。皆困之象。水下漏則澤上枯。故大象言澤无水也。又坎爲月。互離爲日。兌之陰暗。下掩日月之明。日月至西則沈而不顯。亦困之象。在險而能說。處困之道也。困字。木在口中。互巽爲木。上有兌缺。下有坎陷。則木困於中。故爻多取象於草木。

困亨貞大人吉无咎有言不信

陽來通陰。故亨。坎維心亨。困下卦坎。故困而亨也。學以困而進。才以困而成。境以困而通。道以困而大。故西銘曰貧賤憂患。玉

汝於成孟子曰天將降大任於是人也必先苦心志勞筋骨餓體膚空乏其身行拂亂其所爲以增益其所不能此困之所以亨也剛得中而五得正能固守其窮故貞富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈此困之所以貞也大人謂二五陽剛得中爲處困之大人守其中正說而不陷故吉如此可以處困而无咎小人窮斯濫君子貧而樂非陽剛中正之大人不能處困也是以烈火銷萬物而精金以鍊而益精嚴霜殺百草而松柏以寒而愈勁困也者小人視之爲凶大人當之爲吉矣兌口爲言兌口在上而无應故不信處困之時欲以言語解免難矣哉老子曰多言數窮不如守中是之謂也

初六臀困于株林入于幽谷三歲不覿

夬姤以三四爲臀。此以初爲臀。蓋人行則臀在中。坐則臀在下。困而不能起。故初有臀象。坎爲堅木。上受兌金之傷。又値九月之候。故枝葉脫落。而僅見爲株。株。木幹也。初六陰柔而値坎險。故臀困於株木。初六巽爻爲入。兌爲谷。坎水下流。初在地道之下。故入於幽谷。坎爲隱伏。初爻陰爻。幽谷之象。夫株木不可困而困之。幽谷不可入而入之。初之困。初自取之也。三歲。三爻。互離目爲覿。覿。相見也。初雖與四爲應。而幽隱之處。掩蔽之極。至於三歲之久。不得相見。所以困也。困。九月卦。九月霜降殺草。故三陰爻皆象草木。上卦兌爲秋。下卦坎爲冬。上六在秋。冬草未殺。故爲葛藟。六三在秋冬之閒。葉去子存。故爲蒺藜。初六在冬。草死木在。故爲株木。

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

二在坎中故困兌羊坎豕互巽雞互離雉皆食坎爲酒大坎亦酒故困於酒食九二剛中之德羣陰所奉故有飲食之樂然君子憂道不憂貧道既不通則醉飽饜飫徒增苦惱耳紱蔽膝也朱紱命服也離坎之色雜爲朱離革爲紱離爲文明朱紱之象詩曰朱紱在股巽爲股二在股下故朱紱方來二處困中豈願受服而位爲大夫命服方來不能卻也夫富貴之困人甚於貧賤既困之以飲食又將困之以衣服二不將重困乎然二有中正之德窮於人不窮於天故利用享祀俟命於天可也若以之征進則凶而二之道固可无咎坎爲飲食爲鬼神兌爲巫有享祀象

九三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶

九四剛爻。阻坎水之行。石之象。三進遇之。故困於石。坎爲蒺蔾三乘之。故據於蒺蔾。互巽爲入。坎爲宮。困不能進。故返而入於其宮。坎男爲夫。兌女爲妻。而三反爲陰。四反爲陽。又皆失正。不相見也。一說。三應六。兩陰不應。故不見其妻。離目爲見。妻在宮外。故不見。水性下趨。而妻在上。亦不見之象。六三不中不正。居險陷之極。入兌澤之下。進无可進。退无可退。困而將死。凶之甚也。互大過。亦有死象。

九四來徐徐困于金車吝有終

九四應初。處困之時。有應則必相求。故來。來欲就下也。然疲困不能卽至。故來徐徐。巽爲進退。徐徐之象。大坎爲車。兌爲金。陽

爻亦稱金。金車貴者所乘。身貴而道不通。故困於金車。雖極顯榮。道不能行。四之所以困也。幸陰陽相應。雖不能行道於上。猶得民心於下。故雖吝而有終。卦中三陽三陰。陰象小人。小人之困在身。故曰株木、曰石、曰葛藟。陽象君子。君子之困在道。故曰飲食、曰金車、曰赤紱。此皆小人以爲榮者。正君子之所謂困也。

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

坎爲刑。兌爲毀折。九五困之主。上則傷鼻。下則傷足。故劓刖。上下皆不得行其志也。劓、割鼻刑。刖、割足刑。劓刖或作倪仉。卽䡾卼。在上不安之象。赤紱、較朱紱尤美。然雖處尊位而有赤紱。適以爲困。故困於赤紱。此蓋身榮道屈。不勝束縛之苦。賴有中正之德。乃徐徐然解釋其縛。而不爲所困。故乃徐有說。乃、難辭也。

不知幾經挫折。始可以脫之也。說脫也。徐、不卽說也。五與二同有剛中之德。二利用享祀。五利用祭祀。二於朱紱未來而享祀、冀紓其困也。五於赤紱之將說而祭祀。冀解其困也。凡人窮則反本。極則呼天。處困之時。無可致力。惟有誠信積中。冀神明之鑒祐而已。孔子曰、知我者其天乎。韓昌黎曰、惟乖於時乃與天通。不求人知而求天知。大人處困之道也。

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

互巽柔木、爲葛藟。上性陰柔。私慾纏繞。不能擺脫故困於葛藟陰居陽上。跼蹐不安。故於臲卼。下乘互巽、爲進退臲卼之象。困於葛藟者、欲行不能行。其心不安也。困於臲卼者、欲居不能居。其身不安也。不安則動其悔心。故曰動悔。曰詞也。知悔則不一

悔。故有悔。有、又也。或讀作本字。向者處在困中。固不知悔。今則處困之終。悔而又悔。自怨自艾。痛切糾虔。自此可以出於困矣。故征則吉。蓋困極則通。天下无終困之理。而其幾則在於悔也。

䷯井 巽下坎上

井穴地出水之名。上坎下巽。坎陷之下而可入。穿井之象。巽入乎其下。則坎水出乎其上。汲井之象。坎、井之體。巽、井之用。卦晝三陽、井之體。三陰、井之用。所謂有之以爲利。無之以爲用也。初陰、象井底。上陰、象井口。中三陽象井之牆壁。六四一陰、象其中虛。又巽爲木。以木入水。水出木上。亦其象也。

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

巽、爲進退有改象。坎剛得中、有不改象。故改邑不改井。先王之制。因井爲邑改邑以就井者有之。不能改井以就邑也。蓋政事有所損益可以隨時而改。而政中之意、所謂建中於民者百世不改也。井汲之而不涸。故无喪。注之而不盈。故无得。凡物有得

有喪者則不可久井無得喪所以久而不改也水下汲則水上升升降往來循環不已故往來井井生於下者井也出於上者亦井也故言井井巽為進退往來之象井以上出濟物為功而所以出者汲之力也故道不自行待人而行水不自出因物以出巽繩為繘離為瓶瓶汲水之器繘繫瓶之繩垂於井以汲之夫為學期於有成為政期於下逮汲水則期於上出若汔至矣未盡出其繘於井中而羸其瓶則水終不能出而為用所謂功敗垂成自喪其取之之物終無成之之日矣故凶汔幾也羸傚也兌為毀折故羸巽為不果故有汔至而羸之象夫井无得喪有得有喪者人也性無成虧有成有虧者習也瓶本以汲水一間不至則遂喪矣學所以復性一簣未成則遂虧矣然則學問

之道。可不竟其力乎。一說繘即矞字。矞出也。

初六井泥不食舊井无禽

初六居井之底。不能上出。又在地道之下。水土涵雜陰氣沈滯泥之象。井泥穢濁。食則致疾。故不食。兌口爲食初在口下。不食之象。井不食則廢棄。故爲舊井。不惟人舍之。禽亦去之矣。禽鳥獸之總名。巽兌坎離。皆有鳥獸象。應爻陰虛。无禽之象。夫井不汲則穢。政不勤則亂。學不殖則荒。湯之盤銘曰。苟日新。日日新。又日新。新對乎舊之謂也。然則人無爲舊井焉可也。

九二井谷射鮒甕敝漏

互兌爲谷。巽亦爲谷。二居地道而在坎下。谷之象。鮒。魚名。巽爲魚。坎爲弓矢。故射鮒。二之谷已非泥。然猶在井內。不能上出而

致用。上爻无應。无人汲引。其中有鮒。雖能射不能出也。甕汲水器。離爲甕。兌爲毀折。故甕敝而水下漏。陽下有陰。亦漏之象。有甕而漏。則汲與不汲同。此猶人君用賢。見而不能舉。舉而不能先也。

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

渫除也。治也。除去穢濁。令清潔也。三有剛德而居下卦之上。已違於泥。故井渫。然猶在下體。欲出未出。故雖清潔而不見食。兌口爲食。猶在口中。故不食。我三自謂也。三以剛正自守。雖無所遇我。固處之泰然。而行道之人。莫不感慨太息。爲我心惻。三人位。陽爻居中爲心。惻痛也。夫有其才必有其用。又幾幾欲出下卦而就上卦。可以汲矣。如有明王。必能見用。用則利被天下。上

下徧受其福故曰王明並受其福王指五天下皆屬望於賢人賢人又實有以濟天下特世无湯文則伊尹太公不過耕夫釣叟耳天地之生才不易无所遇則又徒生可不惜哉

六四井甃无咎

六四當上卦之下陰柔不中不能利物故但修治其井坤爲土離火燒之爲甃甃井壁也四耦爻而居井中甃之象上下陽實亦甃之象井有壁則不壞五得四則相輔以成功且甃以禦泥而護泉九五之冽井道之成莫謂六四之不與也何咎之有乎

九五井冽寒泉食

坎水得中而又在上故冽冽潔也凡水濁者下沈淸者上浮也又泉爲地脈猶人身之血血淤則敗惡水塞則渾濁坎爲流水

是常用之井。故潔也。坎北方爲寒。寒水之本性也。凡冷泉必美。不惟救飢渴。且消熱惱也。泉有本之水也。下互兌澤故稱泉。有泉則不竭。不竭則足以養天下。兌爲口。在兌口上。故食。井水至五。可以見食足濟羣生。不言飲而言食者。飲食烹調無不資於水。言食則飲在其中。言飲不足盡水之用也。

上六井收勿幕有孚元吉

收謂以鹿盧收繘也。水已上出。繘可收矣。此井德之成也。幕以布覆井也。以陰掩陽。以上掩下。幕之象。上六陰虛。故勿幕。蓋井德已成。而幕以覆之。據爲己有。則成己不能成物。不足爲成也。勿幕者。取而不藏。不私其利於己。而施其澤於萬物。所謂成己仁也。成物智也。舉時措之宜也。合內外之道也。坎本有孚。德井

至於上而德始見。取之无窮。用之不爽。故有孚。乾元託體於五。然水至上而後能出。水出而後足以濟物。五之濟物者。上能出之之力也。故上爲濟物之始。與五相信。不掩其功。能用之以利天下。故元吉。

䷰革 離下兌上

革變也。坎爲流水。在火之上。各有流動之勢。故成旣濟。澤爲止水。在火之上。聚而不行。必滅火而後已。火在止水之下。必涸盡水而後已。革之象也。又兌爲金。離爲火。金在火上而受其尅。故革。兌爲毀折。金曰從革。亦有革象。離爲火。火、化也。萬物經火而化。亦有革象。內明而外說。處革之道也。象與睽互易。火上行。澤下潤。以相違而成睽。澤在上。火在下。以相尅而爲革。離爲中女。兌爲少女。二女同居。而志不相得。故革。睽以不同行。爲違去之象。革以不相得。爲不合之象也。象傳不曰行者。兌澤聚於外。離火麗於內。无行之象。

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革則不相合。不合之中自有相合者在。蓋中少二女。同受形於毋。兌離二卦。同秉氣於坤。離中爻。坤之中爻也。兌上爻。坤之上爻也。使之相合。全在乎坤。故己日乃孚。己陰土。坤之正位也。離爲日。坤前爲兌。後爲離。坤在其中。故能信之。孚信也。坤土主信。又土生金。火生土。金火相尅。惟土能合之。六二離之中爻。得土之正氣。雖革乎兌而見信於兌。故乃孚也。夏秋相革。中有庚伏土王之時。所以成歲功。金火相革。中有埏埴相蔽之器。所以成陶冶。王者革命。中有中正誠信之德。所以合天人。火得土則不燥。金得土則不衰。故金火相資。而效用於天地之間。革命之際用德而不用威。好生而不好殺。革所當革。彰信兆民。故咸信其有弔民伐罪之心。而无利天下之志。耕者不變。歸市者不止。孚

之象也。故金頑不革則无用。世亂不革則不治。革者非毀之。實以成之也。非殺之。實以生之也。又已日在十日之中。承前五日之已過。居後五日之首。五日一候。過則必變。天道不爽。故已日乃孚。五德之運。成功者退。當革而革。合乎天也。五。剛中有應而體乾元。故元。陰陽通。故亨。剛柔和。二五正。故利貞。當革之時而有四德。悔可亡矣。又革故以更新。故元。革而後通。故亨。革者所以宜之。故利。革之以歸於正。故貞。如此則悔乃亡。

初九。鞏用黃牛之革

毛去皮爲革。革本訓爲皮革之革。借用爲更革之革。故初爻仍取象於皮革。離爲黃牛。鞏。固也。初非當革之時。下非能革之位。不可有爲。但當固守。順以待之。故鞏用黃牛之革。喻其柔順而

堅固也。然有其質始可施變化之功。有其材始可盡鍛鍊之用。

初離不可以有為。而革之本在是矣。

六二己日乃革之征吉无咎

離為日。離中爻。即坤中爻。坤為己。己土主信。萬物所歸。六二體坤之德。得中得正而有正應。天與人歸。可以革矣。故己日乃革之。以此征進則吉而无咎。乃離詞。不至於已。不敢革也。以喻誠信未通。時候不至。不可革也。革之道在乎火。革之本由於內。六二為革之主爻。上卦皆受革於此。故稱革之。

九三征凶貞厲革言三就有孚

九三。過剛不中。又居離火之極。猛烈之性。不可以遏。且上承兌澤。進則必至相滅。故征凶。若固守而不知變通。則貞而危厲矣。

三不中故不可革。二得中故可革。三不任革之之事。而當革之之時。須商度擬議。連合三陽。以就於二。則陰陽自有相孚之道。故革言三就有孚。互乾爲言。兌口亦有言象。坎兌巽皆有孚象。三。三陽爻。或指內卦三爻。或謂三就者。合下三爻以就五也。自來草澤英雄。妄思革命。不度德量力。聽命於賢人。皆不旋踵而就夷滅。故王商歸命於漢高。竇融委身於光武。以視項羽隗囂等。何如哉。或謂三當將革之際。以革爲言者三。次來就。上下相孚。始可革矣。

九四悔亡有孚改命吉

九四雖不當位。而近承君令。以致於下。革所當革。故悔亡。坎兌巽皆有孚象。出內卦而至外卦。故改。巽爲命。中有實德。能信於

下。奉新君之命而改舊命。以我明德。易彼昏政。上說下順。故吉。

此猶火德已終。秋金當令。百寶成而厥民夷也。

九五大人虎變未占有孚

九五。剛中居尊。革而在位。故稱大人。互乾爲虎。下乘互巽。有風從虎之象。虎變者。希革而毛毨也。虎本有文彩。至兌秋之際。毛落更生。其文煥然一新。猶焚餘之山色尤佳。雨後之天光倍朗也。此化家爲國易侯而王之象。然變者其毛。不變者其質。毛變則改觀。實則未變之前。其質早有以懾服百獸矣。大人定鼎。天下之耳目一新。實則定鼎之前。其德早有以繫天下之望矣。九五剛中之德。久信於民。故未占有孚。蓋能孚於占之前。斯可革於占之後也。巽口在下。未占之象。

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

上六革道已成。五變而上亦隨而變。豹與虎同類而差小。其性好隱。君子之處亂世。若豹之隱於深山。及鼎革而後。出亂世而遇新主。雖不在位。亦能以德業文章。彰顯於世。故君子豹變。若小人則革面易嚮。以從新主之命。故小人革面。兌爲口。乾爲首。口在首上。故象面。面猶向也。改向新主也。革道之終。天下大定。武夫解甲。四民復業。故征進則凶。居貞則吉。下卦革之主。上卦受革者。故下三爻言革。上三爻言改變。

䷱鼎 巽下離上

鼎烹飪之器也。上離下巽以木巽火。所以烹飪。鼎之象。互體乾兌乾兌皆金。兌又爲澤。金爲之體。澤氣潤之。爨以木火。所以調和五味。熟物養人也。卦畫初六⚋鼎足。二三四⚊鼎腹。六五⚋鼎耳。上九⚊鼎鉉。合而爲鼎。易惟井鼎二卦。以物名卦。蓋天地之用。莫大於水火。生人之道。莫重於飲食。制器尚象。此其最先。井日取而不竭。鼎日用而常新。聖人有取焉。

鼎元吉亨

六五陰居尊位而應乎陽。卦中有乾體。五能有之。此以坤道而凝乾元也。故元。先王成象以制用。革茹毛而爲火食。推陳出新。化剛爲柔。可以事神。可以養人。故吉。陰陽交通。故亨。易變則通。

鼎者變物之器也。水火不變化。不能成食。陰陽不變化。不能生物。學問不變化。不能造道。政事不變化。不能利民。此鼎之所以亨也。

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初在鼎下。爲趾。巽下斷。故顛趾。以一陰承三陽。不勝其重。故顛也。顛傾也。倒也。趾倒。則鼎中之物出矣。居鼎之初。尚未烹飪。其所存者。敗惡宿物。故利於出之。以致潔取新。而納陽實。故利出否。陰獨居下。否之象。卦惟二陰。初陰在下而位賤。妾之象。初雖賤而乾卦三陽託體於初。乾男爲子。母以子貴。初之陰。以載陽而貴。猶鼎趾雖卑。而非趾則鼎之腹无所託焉。有取於鼎趾者。以其能載鼎腹也。得初六之妾者。以其有丈夫子也。故雖陰柔

在下而无咎。

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

陽爲實。二以剛中之美居鼎腹之下。方實物於其中。必須謹愼。故特言有實以重之也。初无實可以出。二有實則不可出。倘因初之出而亦出。則其實覆矣。怨耦曰仇。仇謂初。巽爲疾。初六陰柔巽主。故有疾。蓋初與二雖相際。而鼎趾鼎腹之間。必隔蔽而不通。近而不通則爲仇。若使初能卽二。趾與腹通。則腹中之實盡洩。惟其不通。初有壅塞阻隔之疾。不能就二。故二得保其實而吉也。我。二自謂。卽。就也。

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

三當兩卦變易之地。故言革。鼎耳在上。而耳根附於腹。故言耳。

三當爓炙之時，鼎猶未熟，離火方熾，耳之色變，故革。鼎以耳行，三之時方進火，不可舉以行，故塞。且舉鼎以耳之上，不以耳之根也。又實滿於中，不開其上，不能出之，是以塞也。蓋任天下之重者君，臣不能任。舉鼎者五，三不能舉，故耳革而行塞也。離爲雉，潤以兌澤，雉膏之象。兌口爲食，三在口下，不食之象。三本陽剛，美物可食，而位在鼎中，時猶未熟，故不見食於人。兌澤爲雨，三之時烹飪未成，逼近離火，恐其燥而潤以水，故方雨所以調和水火，變理陰陽，而使之美也。以時尚早，故言方。兌毀爲虧，食久鍊則質必銷，故虧。蓋雉膏雖美，不烹則不可食，猶剛勁之才，不陶鎔則不可用。雉膏見虧，然後知質不足恃，時不可爭，而悔矣。然三象鼎中，所以烹調變化者，全在乎此。火候足則美質章

時至則其才顯矣故雖虧悔而終吉論語曰不患无位患所以立易曰藏器於身待時而動君子不能使人必食而能爲可食然果有可食則亦不患其終不食也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四上公位故稱公餗八珍之具也陽實居高故稱公餗應初初爲足而下斷故折足折則覆鼎內之公餗矣渥沾濡貌兌澤之象餗覆則徧體沾濡故其形渥而凶四本大臣之位而六五之君陰弱以全鼎之任託之任綦重矣而不中不正不可勝任下連三陽陽實皆萃於四乃不求陽剛之君子以分其任而任用陰柔之小人其應在初故信用之以初之柔弱而承三陽未有不折者矣以小人而參大事未有不敗者矣初敗則四敗四敗

則全鼎因之以敗故足折而餗覆此宋臣所謂大臣誤陛下而大臣之所用者誤大臣也初陰虛无實故顛趾反有出否之利四陽實極滿故折足頓致覆餗之凶無德而居上位獲咎爲獨重其勢然也形渥或作刑剭剭重刑也敗而受刑故凶坎爲刑離明刑者

六五鼎黃耳金鉉利貞

五居上位象鼎之耳離黃色故黃耳鉉謂上九陽尊故稱金乾兌亦爲金鉉貫鼎以舉耳者也鼎之體在腹鼎之用在鉉五若无所與焉不知鼎无耳則不能行鉉无耳則無所貫雖有美物不可得食蓋六五貴其得中尤貴陰虛惟中故能得進退舉措之宜惟虛故能下容陽實而上容鉉以无用爲用則用皆其用

也。人君惟不自有其才。故能用天下之才。人君恃才。則朝廷之上无才矣。陰得中而上承陽。故利貞。卦時至五。已熟未開。當以正固守之也。

上九鼎玉鉉大吉无不利

上九在鼎之外而居最上。象鼎之鉉。陽居陰位。色明質美。故稱玉鉉。下應乾。乾亦爲玉。鼎實在中。而无鉉則不能舉而食之。是收鼎之功者鉉也。上雖无位。而能輔五以成養人之功。則其德大矣。鉉雖无用。而能貫耳以成全鼎之用。則其施溥矣。置於宗廟朝廷之上。則玉鉉之美。爭輝壇坫。成飾而備禮。可以敬祖考。可以奉賓客。故大吉而无不利。又鼎以上出爲用。至於上則食熟鼎開。出以利用於天下。鼎道於是大成矣。

☳☳震 震下震上

震動也。一陽生於二陰之下。動而上出。其象爲雷。雷起於地而上出。振奮動盪陽氣發動。而其氣又能振動萬物。故訓動也。以六子言之。震一索而得男。故爲長男。萬物莫先焉。長男代父。故主器者莫若長子。

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

陽來通陰。萬物咸動。故亨。陽氣方來。故震來虩虩。恐懼貌。震驚則恐懼。是以省身修德而能致福。終有笑言之喜。震有笑言象。啞啞笑而不譁之貌。常懷震懼。雖樂而有則。不至喧嘩之无節也。雷震之威。驚及百里。驚遠懼邇。所以提醒人心。使之敬慎警覺。不致以怠忽失所守也。故不喪匕鬯。互艮爲廟。互坎爲鬼神。

震長子主祭之人。故守祭器而不喪匕以載鼎食。鬯以秬黍酒和鬱金。所以灌地降神者也。坎爲棘。艮爲手。以棘載肉而升之俎也。互坎爲酒。大離爲黃。酒而黃。鬱鬯也。人君於祭之禮。匕牲體薦鬯而已。其餘不親焉。不喪則可以保其宗廟社稷以爲祭主矣。詩云畏天之威。于時保之。此之謂也。

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震得乾之初陽。故初九爲震主爻。當震之始來。虩虩恐懼。則始於憂勤者。必終於安樂。故後則笑言啞啞。喜樂有則而吉。在初而言後者。初爲致吉之本。原始以要終也。

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六二乘初九之剛。雷起於下。奮猛而來。勢不可當。二以陰柔乘

而當之。故危厲至於億喪貝。大離爲蠃蚌。故稱貝。互艮。亦爲貝。十萬曰億。言所喪貨貝之多也。艮山爲陵。震爲足。乘初九以升艮山。故躋於九陵。九陽數也。九陵。言其高也。二以柔乘剛。因初之震而喪其貨。然得中得位。終能失而復得。震動有逐象。艮止、故勿逐。七日者。卦六位。歷六而七。復至本爻。自此失。復自此得。不必追逐。但靜守以俟。一周卽還矣。大離爲日。

六三震蘇蘇震行无眚

六三距初之陽已遠。雷聲少緩。故震蘇蘇。然蘇蘇、舒徐之意。位在兩卦之間。二雷交行之地。震雖不猛而未嘗息。故震行。因震而警惕。不敢怠緩偷安。致生災患。故无眚。

九四震遂泥

九四下卦之雷方終。上卦之雷忽至。故震然陽居陰位。而陷重陰之中。陽氣不能暢達。故方震而遂泥。泥沈滯之意也。上下重陰爲土。互坎爲水。泥之象。又坎爲陷。互艮爲止。陷而止。故遂泥也。

六五震往來厲億无喪有事

五陰居尊位。而下乘九四之剛。又乘下卦之剛。上下之雷迭起。故震往來而危厲。然危懼之至者。持守愈固。五又居中用事。黽勉恭勤。故億萬之大。亦无所喪。而能起而有事也。敬勝怠者吉。怠勝敬者凶。從古聖賢。未有不憂勤惕厲者也。

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

上六當震之終。雷聲已遠。故索索。索索者。聲之微也。大離爲目。

故視雷聲方終神志未定故矍矍矍矍者視不正也震極則當息動極則當靜若不止而征則凶上距陽已遠不受震而五受之故震不於其躬於其鄰鄰指五上與五近五震則上因五而亦震近畏鄰戒有所懲懼不敢縱恣故无咎婚媾有言者即婚媾亦有責言故畏戒也震爲言上六兌爻爲女下與震男有婚媾象兩陰不應故有言凡稱婚媾者皆取陰陽相應八統卦六爻不應似當取諸對卦震稱婚媾當指巽卦也

䷳艮　艮下艮上

艮止也。二陰欲進。而一陽在上以限之。故止。又陽至於上。上無可進。故止。震得乾之初爻。陽氣方起。故動。艮得乾之上爻。陽氣已終。故止也。其象爲山。山本坤地而上隆。上實下虛。峙立不動。艮上之象。以六子言之。艮三索得男。故謂之少男。

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

兩山不相襲而相背。各止不進。兩不相應。背之象。人身皆動。惟背不動。故艮其背。人能見前不能見後。背在不見之地。止於背則无所見。故不獲其身。又背在身後。止於背則外其身。故不獲也。互震爲行。艮爲門闕。兩門之間爲庭。靜中有動。故行於庭。雖動亦靜。故不見其人。不獲身者。內不見己。靜時之靜。內卦之艮

也。不見人者。外不見人。動時之靜。外卦之艮也。雖陽剝於上。六爻不應。可以无咎。吉凶悔吝生於動。若艮則內無欲。外無爲。安從得咎也。昔周濂溪言主靜。後人往往誤會。欲息緣而緣不可息。欲止念而念不可止。此分動靜以爲靜。不知合動靜以爲靜也。天之行无一息停。而蒼蒼者自若。地之運亦無一息停。而茫茫者自若。故車輪之動也。有不動者與之俱。而非軸之謂也。水波之流也。且流且澄。而非泥沙之謂也。故主靜者靜亦靜。動亦靜。清淨不染。動靜如一。乃眞靜者也。

初六艮其趾无咎利永貞

初爻象趾。故艮其趾。趾所以行。趾不動則足不動。足不動則身不動矣。凡慾已動。欲已起。然後止之。則恐不及。初艮其趾。是止

于未動之先也可以无咎又初者事物未交之會也物來則順應物未至則當止心動而預迎之則役於物矣故孔子曰无意无必又曰不逆詐不億不信初於事物未來之際止而不動故无咎陰柔在下得止之正故利永貞水久澄則泥沙下心久定則嗜欲消故利於永遠正固也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

二居下體之中故艮其腓人將行則腓動艮其腓則止而不行矣惟腓隨乎身二之陰承三之陽三止則二亦止三動則二亦動不能挽救其失而隨順之故不拯其隨拯救也隨人則不得自由故其心不快快暢適也互坎爲心又爲加憂故不快二在內卦之中爲心或謂心指三三薰心而二不能救故不快也

九三艮其限列其夤厲薰心

限身上下之際即腰胯也夤膂也三當上下之間故艮其限止於腰際則上者不下下者不上若將一身分而爲二故列其夤列分也三以一陽處四陰之間分列之象處兩山之間亦分列之象又互震爲動下止而上動三處其中分列之意分列則內外不能一致體用不能一如臬兀不安動止失據故危厲至於薰心薰灼也三在卦中又居內卦爲心互坎亦爲心蓋欲淨理純則心自靜心靜則身亦靜三位不中又互震動是有動於心强制於外故其心若薰灼然也大離爲火有薰灼象

六四艮其身无咎

四處一卦之中爲身故艮其身三爲心四在三外則爲身以陰

居陰本不妄動而又居重艮之間外因內止而止身因心靜而靜靜止則不動故无咎

六五艮其輔言有序悔亡

五居上卦而陰耦輔之象輔口兩旁也自三至上互頤五居其間故艮其輔互震爲動輔動故言震亦有言象動而能止故言有序序次第也禮曰口容止又曰安定辭安詳靜定則言不淩亂也山以止而不遷故有高下有陰陽雖極嶔崎礧磊之致而不見其龐雜言以止而不亂故有先後有輕重雖極波瀾動之致而不以爲厭煩如此則吐辭不至啓羞爲文足以行遠故悔亡夫尊位而僅有言固宜有悔止而得中悔乃亡也卦與咸皆取象於身而咸以四爲心此以三爲心咸以上爲輔此以五

爲輔。蓋心者陽象。咸四艮三皆陽爻。輔者陰耦象。咸上艮五皆陰爻也。又咸動故進。艮止故退。所以兩爻皆退一位。

上九敦艮吉

上九艮卦之終。土積愈厚。故敦艮。敦厚也。山愈高則愈厚。不厚不足以爲高也。厚重不遷。高高在上。詩所謂南山之壽。不騫不崩者。此其象也。山高厚則足以興雲雨。殖貨財以利天下而育萬類。故吉。又敦艮者止之終。靜之至也。大學曰。知止而後有定。定而後能靜。靜而後能安。安而後能慮。慮而後能得。止之終則得矣。莊子曰。吉祥止止。止而又止。故吉。

䷴漸艮下巽上

漸進有序也巽風行於艮山之上山高多阻風無不入沿山循行漸之象山積長增高勢有層級風由近及遠行有次第山積於下風進於上皆漸之象巽又爲木木以漸而長山以漸而高木又因山高而高亦漸象也止於下而巽於上漸之道也

漸女歸吉利貞

巽長女艮少男止而入剛柔交本有婚姻之象然長女少男不可爲配故不言取女而言女歸長女在外下乘艮止而不即前待男而行六禮必備乃以漸進陽唱陰和吉之道也又內止而外順女道之正故女歸吉以男感女爲咸咸主男故言取女女進以正爲漸漸主女故言女歸二五剛柔相應得中得正又以

六四承九五、六二承九三。順乎陽而進以正、故利貞。進身之始。不可不正。孟子曰、古之人未嘗不欲仕也、又惡不由其道。不由其道而往者、與鑽穴隙之類也。然則女之歸、士之仕、其義一也。

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

巽爲鸛、艮爲黔喙。互離爲飛鳥、互坎爲水。故象鴻。鴻、大雁也。至有時。行有序。配有耦、與漸之道合、故諸爻皆取象焉。又鴻隨陽之鳥、喻女之從夫、臣之從君。故昏禮用鴈。大夫之贄用鴈。皆重其始進也。干、水旁也。互坎爲水。初在其旁。故漸於干。鴻爲水鳥。進乎水、得其所矣。艮爲少男。爻又在初、故稱小子。陰柔稺弱、伏處下位。不敢輕進、又无正應、故危厲。而外有責言、巽口向下爲言。女无美惡。入宮見忌。士无賢不肖。入朝見疾、初進之時、固不

能无譏謗之者。而其道固无咎也。

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

艮爲山。互坎爲水。水旁大石。磐之象。由干而磐。地美而身安。飲啄甚便。網罟不加。食所應食。无所畏忌。故飲食衎衎。坎爲飲食。衎衎。和樂意。鴻之性。非其往不往。非其居不居。非其食不食。二位中正。上有正應。遇合以道。是居非徒居。居得其所。食非徒食。食得其宜。故吉。

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

九三。艮山之上。故象陸。陸。高平處也。鴻飛至陸。舍其故居。將以遠行。故詩曰。鴻飛遵陸。公歸不復也。三陽爲夫。四陰爲婦。以陽承陰。夫婦不和之象。不中不和。夫棄其妻。而迷戀於外。夫征而

不復矣艮爲止互離爲火火山旅故征體艮止故不復離爲大腹孕之象坎爲血而漏於下不育之象卦互未濟亦不育象育生也不中不和雖孕而不生其凶可知矣惟寇盜之來則能禦之蓋以陽剛之才內得羣陰之順助故利禦寇艮爲山爲止居山之上止寇之侵禦寇象也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

六四已出下卦漸飛漸高故漸於木巽爲木鴻爪連不能握枝木非鴻所棲也然鴻進以漸飛至於木不欲更進回翔木末求得平柯而暫憩之桷平柯也或疑詞木不皆有桷而四以安詳柔巽或求得之如此則身得所託不罹網罟之患雖不得中而亦无咎君子高不忘危寵不忘害進而如不欲進必求所安是

以雖高而不危雖寵而不害也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

巽爲高艮爲山五在山上故稱陵陵高阜也學積小而成大飛由卑而至高鴻不期於陵而終至於陵者不輕進故終進也婦指二二五陰陽之正應也互離爲大腹有孕象互坎爲血而漏於下故不孕三歲三爻時之久也士仕則養民女歸則育子人之常也而君子无希榮之意賢女无求寵之心故羣小競進而君子有沈於下僚者矣蛾眉獻媚而賢女有退處閑宮者矣不急求合是以不孕然二五正應得位終非羣小所能閒隔故終莫之勝而吉情易合者亦易離事易成者亦易敗不孕至於三歲合之難故合必固也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

處外卦之上故亦稱陸上九亦艮爻艮爲山巽爲高高平之處爲陸漸進至上而猶在陸者鴻且飛且止不似一飛沖天者之入於冥冥中也又卦互坎離離南坎北三與上之遵陸一南鄕一北鄕亦進之有序也上雖居无位之地而其行有序峩峩清遠閑雅從容其羽可取以爲儀式而吉矣下有互坎遠坎之水則羽不泥外卦爲巽乘巽之風則羽不亂其身之進退可法其羽亦閑整足貴也古者文樂用鴻羽以舞昭文德事鬼神以風動天下吉孰大焉又上已去位故不用其身而用其所遺之羽此猶老臣去位而儀型猶在其進退之道足爲法於後人而善風俗也

☳☱歸妹震上兌下

歸妹。妹少女也。婦人謂嫁曰歸。震男兌女。二五應。說以動。有婚姻象。然長男少女。不可爲配。故取象於歸妹。兌少女。爲震之妹。少女在內。長男動而送之。歸妹之象。說以動。歸妹之道也。又雷震於上。澤隨而動。陽動於上。陰說而從。亦歸妹之意。

歸妹征凶无攸利

歸妹。二五相應而不得正。兩卦。陰皆在上。陽皆在下。以陰乘陽。不可謂順。說而即動。不可謂正。以此道征進。則凶而无攸利。卦與漸相反。漸。陰順陽。故吉。歸妹。陰乘陽。故凶。漸中四爻皆得位。故吉。歸妹中四爻皆不得位。故凶。漸女在外。故進。歸妹女在內。故不可進。漸。入而止。得進之道。歸妹說以動。失進之道。婚姻之

禮。女待男行歸妹而征。則是無人迎之而自往歸非正道也。

初九歸妹以娣跛能履征吉

兌爲少女。初位在下爲娣。娣媵也。不得聘迎而自往歸非婦道之正。然惟妾媵不待親迎。不待備禮。因嫡之歸而從之歸。故歸妹之道。在妻則非。在妾則合。初九位在卑賤。不敢當大禮之備。而自往歸。說以奉嫡。有吉道焉。初九震爻。震足爲履。遇兌毀折。故跛。初位在下亦爲履。跛而履。則常在人後。不敢急前。卑賤之分也。以此道進則吉矣。足以兩而行。夫婦以兩而成。跛者一偏而一正。娣之象。又君之妻曰中宮。士人之妻曰主中饋。初不中故爲娣。兩足齊則履道得中。初不中則一高一低。故爲跛。

九二眇能視利幽人之貞

互離為目。遇兌毀缺，則眇。九二不正，故象目之眇。能視而不正也。目以兩而明，夫婦以兩而成。一昏一明，不足為明，以陽承陰，不可謂正，故不言夫妻之象。兌為澤，二在澤中，一陰掩之，故稱幽人。陽剛得中，雖遭掩蔽而志不變，故利幽人之貞。蓋眇則有見有不見，外不相炫以色，內則自晦其明，所以葆其貞也。

六三歸妹以須反歸以娣

六三陰爻，又不中正，故歸妹以需。需通作嬬。陰不中正，故稱嬬。兌為賤女，嬬之象。嬬，賤女也，猶僕婢之類，將以奉嫡而歸。而三遠於五而近於二，不能從五以歸，反從二以歸，故反歸以娣。娣謂二。一說需，待也。女待禮以行，而不卒待，故反以娣之禮歸之。

九四歸妹愆期遲歸有時

四爲震之主爻。震主器則不可爲娣。不得中位。則又不能歸。故歸妹愆期。愆失也。已訂歸期而失之也。互離爲期。四在其外。故愆期。兌少女。離中女。四由少女而爲中女。年已長矣。出下卦而至上卦。時已過矣。所以愆期。震爲行。在互坎中。有欲行不得之象。然四不中。无應。本无佳耦。或有佳耦而禮不備。故遲遲然歸。非終不歸。將有待也。時候也。待有歸之時候也。

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

六五陰居尊位。女之最貴者。故取象於帝乙之妹。五帝位。震爲乙。故稱帝乙。五居震後。故爲妹。下與二應。故往歸之。高而能降。貴而不驕。吉道也。天子之女。嫁於諸侯。其國內稱爲小君。故曰其君。正名也。六二離爻。卽坤中爻。有衣裳之象。震亦有竹木絲

麻之象。在兌口上、爲袂。袂、袖也。陰耦之象。陰性吝嗇。故不如其娣之袂良。舉袂而其服可知。因服而其飾可知。帝女尊貴、无假文飾。故不如其娣之袂也。詩曰、百兩將將。曰、爛其盈門。嫁之盛儀也。至詠王姬下嫁。則不過曰曷不肅雝。王姬之車而已。蓋重之以王姬。則儀文可從略矣。兌象月之將滿。五處其上、故幾望。又互坎爲月。互離爲日。月在震東。日在兌西。月因日光。故望陰從陽行。故吉也。月望以喻陰道之盛。必言幾者。陰不可以太盛。故月盈則有虧之患。必幾望乃爲福也。又惟月可以配日。惟嫡可以配夫。娣袂雖良而位則賤。不敢以擬嫡之盛。詩曰、嘒彼小星。三五在東。言小星隨月以行。妾當隨夫人以進也。歸妹征凶。獨六五吉者。蓋女必待男求。惟天子之女。則人不敢求。而自往

歸焉是歸妹在他人爲越禮犯義而凶在帝女則爲降尊屈貴而吉矣

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

震爲竹爲萑葦筐之象上六陰虛故无實兌爲羊離爲刃故刲羊坎爲血位在坎外故无血歸妹本以成婚又居震上動而亟往然以陰掩陽有乖正道上應在三以陰應陰不成夫婦故曰女未成其爲妻也曰士未成其爲夫也取妻所以供祭祀承筐刲羊殆將祭也乃筐既承矣而无實承猶未承也羊已刲矣而无血刲猶未刲也不成婚媾以承祭祀故无攸利

䷶豐 離下震上

豐大也。充滿盛大之謂。震爲動。離爲明。震之動。生氣彌滿。離之明。光輝普被。陽氣勃發。故豐資明以動。動而能明。致豐之道也。震爲雷。離爲電。雷火通明。氣象充滿。豐之象。又震爲春。離爲夏。春生。夏長。草木暢茂。亦豐之意。

豐亨王假之勿憂宜日中

雷電合而陰陽通。萬物以長。故亨。王指五。天下之大。四海之富。惟王者得以至此。故王假之。王者所至。故豐。非王不得有此豐也。勿憂者。有憂者也。地大則育小萌孽於其間。國强則禍害隱伏於其內。事繁則叢脞可患。人稠則調輯爲難。故盛之至者衰之始。滿之極者虧之漸。此常人所不憂。而聖人獨有憂焉。然所

以致此豐者明以動也常明以動則常保其豐矣故勿憂宜日中日之方中幽隱畢照不爲陰暗小人之所蒙蔽則无憂矣大坎爲憂互兌說故勿憂離爲日震爲東方日在東方進則得中故宜日中又震爲東互兌爲西東西之間爲中日在此則明照天下而无蔽之者矣中者不可過之謂也日過則昃陽過則陰故聖人保泰持盈只有一中如日麗中天而不可過過此則入於昏沈界內雖未即暝而未有不暝者矣

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

配主謂二二爲下卦之主而與初有陰陽之配故初遇之旬十日也天有十日謂一周也盛極則衰日中則昃初時尙早位又在下如日初出尙不至中故雖相處十日之久亦不爲過故无

眚。又一月三十日。以六爻分之。初二當得十日。故稱旬。十日未及一月之半。故可无眚。昔人云。世間福只享三分。是之謂也。初時未甚豐。又離明之始。故往有尙。此如日之初出。欲其進麗中天而致豐也。一說。配主。謂四。初。雷之始發。四。雷之初起。初四相遇。可以破暗而致豐也。

六二。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。

互大坎爲叢棘。互巽爲柔木。震又爲蕃鮮。巽又爲高爲長。故豐其蔀。蔀。席也。離爲日。上遇六五之陰。掩蔽其明。豐其蔀之象。二位居中。故日中。斗。指五。震仰盂。斗之象。斗爲帝車。五居帝位。故象之。離目爲見。斗見於夜。不見於日者。其光爲日所奪也。日光掩則斗見矣。一。以文明之臣。上遇昏暗之君。掩蔽如此。不可往。

往則必得疑疾故曰交淺而言深者愚也未信而納忠者謗也蓋二與五兩陰不相應又陰性蒙蔽故致疑疾慮其見疑我當有以信之故有孚發若感發以信釋其疑而去其疾故吉蓋五雖陰暗而二為離明之主爻又得中正之道有孚於五於以發蒙破暗而致豐盛所以吉也坎為疑為疾巽進退亦為疑又為風為躁亦為疾坎有孚象兌巽亦有孚象

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

沛通作旆旛幔也沬斗杓後星上六在六五後沬之象三居離卦之終上遇陰晦掩蔽其明故豐其沛沛較蔀尤暗矣日中見沬較見斗尤甚矣三在全卦中故亦稱中互巽為肱三陽位為右肱互兌為毀折故折其右肱三以剛直上遭掩蔽右肱欲進

而見傷折肱折則不可用不用則亦不遭害故无咎九三艮爻爲止見傷而止之象夫賢臣國家之肱害賢臣是自折其肱也在賢臣不過見傷而退已耳吾獨歎夫愚暗之君自折其肱使不可用國家何賴焉

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

九四不當位亦以陽而掩於陰故豐其蔀日中見斗斗亦指五夷主謂五五全卦之主也夷傷也猶明夷也卦似明夷五以暗君夷傷離明故謂爲夷主四獨近五而承之陰陽不正而相合故遇夫昏柔之主非左右近臣不能格其非心四以陽剛之德居近臣之位震動君心開其蒙蔽故吉蓋豐大之世小人濟長掩蔽其明至四而震動動則明復矣當震一聲羣陰破散故吉

也

六五求章有慶譽吉

六五尊位天下所歸而以陰居陽則有謙虛之美又爲離文則有知人之明故能招來章顯之才有慶與譽而吉也章顯也陰陽雜而爲章亦雷電合而章也五本陰柔不足破暗而致豐而得中居尊任用羣陽賢才並進則錮蔽自解致有慶譽兼享榮名故保其豐而吉矣在兌口上譽之象

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

上六豐道已終陰暗在上掩蔽全卦外極其大內極其暗故豐其屋蔀其家居上故有豐屋之象掩下故有蔀家之象互坎故稱屋又震巽木爲棟亦屋之象初至四互家人故稱家震巽爲

㟁周匝掩蔽故蔀離目爲闚宮室之間爲戶陰爻則闔戶故闚其戶陰虛之極故闃其无人闃靜也戶之中非无人也覆蓋而不見也國之中非无賢也掩蔽而不見也孟子曰无賢才則國空虛謂之无人可也三歲三爻也三歲之久不得覿面蔽絕甚矣故凶蓋雷火合而成豐至於上則日已沈雷已息惟有重陰晻蔽而已揚子雲曰炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火爲盈爲實。天收其聲地藏其熱高明之家。鬼瞰其室上六之謂與。

䷷旅艮下離上

旅。羈旅也。艮山在下。止而不遷。離火在上。行而不居。遷去不處之象。故爲旅。艮之止似館舍。火之動似行人。逆旅有定。過客无常。所謂旅也。又山上有火。有倚藉而後發。火在山上。必閃爍而不定。亦旅之象。止而麗乎明。旅之道也。

旅小亨旅貞吉

陰稱小。六五爲旅之主。得中乎外而順乎剛。陰通乎陽。故小亨。言小者不足大也。陰承陽。柔順剛。止於正固。麗於文明。故貞而吉。夫去國離鄉。何所謂吉。然能柔順而承陽剛。內則靜而无欲。外則智足保身。何地不可得志。重耳以亡人興晉。陳氏以羈旅得齊。孔子孟子周流列國。而道傳天下。旅豈无吉之道哉。

初六旅瑣瑣斯其所取災

艮爲小瑣瑣細小貌當旅之初將行未行而初六陰柔則无才卑下則无志當旅之初猥鄙卑陋但檢點行李計算細事故瑣瑣夫旅必有所爲即必有所志初遺遠大而計瑣屑斯其所以取災災殃也初尚无災而其道足以取災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

六二陰之正位艮之中爻旅得所止故即次即就也次舍也艮爲止爲門庭大坎宮室即次之象虛中而承陽實故懷其資資財也巽爲利市三倍故稱資柔順中正人自歸之故得童僕艮爲童僕初卑賤二之童僕也即次得其地懷資得其用童僕得其人三者備旅道正矣故貞

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

九三艮止之終。上遇離火。故焚其次。不中之地而久止之。故罹災也。艮爲童僕。互兌爲毀。故喪童僕。指初。近二而遠於三。故二得之。三喪之也。童僕雖小人。然旅則賴之。所謂久客親童僕也。三過剛不中。暴戾寡恩。不爲下之人所附。故童僕去之。失地失人。是以正固而危。

九四旅于處得其資斧我心不快

四出內卦至外卦。而位不中正。故旅於處。處者。僅有所處。不足以言次舍也。資以備用。斧以伐薪。旅時所需。四以陽剛之才。得之以爲用。資斧或作齊斧。離爲兵戈。兌爲金。巽木貫之。斧之象。然不中不正。以陽承陰。不得其位。不和乎人。身雖暫安。而其心

終不快也。孔子在陳而思歸。孟子久於齊而非其志。此爻似之。互大坎爲憂。又爲心。四居卦中。亦爲心。

六五。射雉一矢亡。終以譽命。

六五。離之主爻。明哲保身。柔順待人。處得中而順乎剛。旅之善者也。離爲雉。大坎爲弓矢。故射見之的而始一發。一發即獲。故一矢亡。明之極。順之至矣。離三爻。獨五陰虛。一矢亡之象。古者士大夫出疆。必載贄。旅而射雉。將以爲事君交友之資也。信乎友則有譽。獲乎上則有命。五以文明之德。順以承陽。故終以譽命。譽命非旅人所敢望。然推其道。必能得之。故言終也。值互兌口上。爲譽。居互巽上。爲命。五獨不言旅者。五爲君位。王者无外。不可以言旅也。

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

離爲飛鳥居上爲巢在震巽二木之上亦巢之象離爲火又爲科上槁位在離上故焚剛而不中高而失位如居火積薪之下而處其上焚之必矣陽爻爲人故稱旅人應在三三人位亦爲旅人旅人貌合情疏初見則通款曲故先笑久則各有所適而不相顧而上又剛亢絕物人所不親故後則號咷同人親也五得中而與二應故先號咷後笑旅人不親也上又不中又不與三應故先笑後號咷笑號莫定象離火聲離爲牛兌爲毀故喪牛有順德上九以陽居陰失其柔順之性故喪牛於易而凶易疆場也又牛者居則爲耕耘之用行則爲負重致遠之資失之則居无所用行无所資所以凶也

☴☴巽 巽下巽上

巽入也一陰入於二陽之下陽能容之卑伏於内故巽陰入陽内順以承陽故亦訓順坤爲順巽亦順者以六子言之巽一索而得女巽爲長女得坤初體長女肖母也於象爲風陽極風生無所不入巽之象也亦爲木木性條達風之類也木由小而大風由靜而動亦象巽之陽上而陰下也

巽小亨利有攸往利見大人

陰稱小巽本陰卦以陰爲主故言小陰來通陽故小亨陰生於下而順承陽陽亦藉之以行命令故利有攸往巽爲風風喜宣暢又爲木木喜條達是以利有攸往也大人指九五九五雖非成卦之主而陽得尊位陰之所承以申命者故利見之表記曰

天子受命於天。士受命於君。君命順則臣有順命。君命逆則臣有逆命。然則臣不過承命以致於下耳。而天下所利見者。實此九五之大人也。穀梁傳曰。爲臣而侵其君之命而用之。是不臣也。爲人君而失其命。是不君也。故巽之陰爻。雖成卦之主。而易必歸其權於九五。所以正君臣之分。端出化之原。此卽春秋尊王之意也。

初六進退利武人之貞

初六。巽之主爻。巽爲進退。風之初起。盤伏不定。事之初謀。審愼不決。故進退。然巽究爲躁卦。互兌又爲決。故利武人之貞。武者勇決之義。當巽之初。申命行事。當果敢勇決。斷以正道。不可以因循失之。所謂能謀必資於能斷也。初以陰承陽。故利貞。巽之

一陰有武人象。陽舒陰慘。易言武人。皆陰爻也。

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽木爲牀。上實下虛。牀之象。初陰虛。象牀之下。二象牀之中。近與初接。故巽在牀下。惟近乎民者能得民隱。民隱得則令易行。二承九五之命。以逮初六之民。居中用事。故用史巫紛若而吉。離文明。爲史。互兌爲巫。紛若紛紛然也。象巽風之形。二臣位而得中道。上思承君。下思順民。處事詳審。令不妄發。用史者稽於古以宜於今。用巫者驗於天以合於人。故吉。雖无應而亦无咎。

九三頻巽吝

九三過剛不中。下則距初已遠。不能相接。上則承四之陰。陰陽不順。故頻巽而吝。頻通作顰。顰蹙也。一說頻重也。此風未終。彼

風又起。故頻巽。巽而頻。行事則多謀少斷。申命則朝更夕改。事不能治。人何以堪。故吝。

六四悔亡田獲三品

六四。雖不中而得正。以陰承陽。故悔亡。互離網罟。互坎弓矢。故田。巽爲利市三倍。故獲三品。三品。指下三爻。初巽爲雞。二互兌爲羊。三互離爲雉。一說。三品者一乾豆。一賓客。三充君之庖。四能上奉乎君。而下得乎民。故多獲也。

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五。出令之君。陽剛中正。而下乘陰。故貞吉。雖无應而悔亦亡。且无不利。風有藉而起。上卦又藉下卦以起。故无初。風至於天。則風勢息矣。巽在尊位。則柔道成矣。故有終。又下乘六四。有陰

以終其事是以有終也先後庚者誠日以行事也下乘互兌兌位爲庚故用庚巽在東南庚在西東南生長之鄉而西成之故庚者巽之所終也庚與甲對故十干始于甲更于庚蠱爲事之始故用甲所謂終則有始也巽爲申命重申其命故用庚所謂无初有終也又庚爲金主義能斷巽爲木主仁九五尊位不可過於仁柔必當斷之以義而下有互兌正西方庚位之金堅剛能決足以濟其不足九五所當用以斷事而申命也先後進退之象巽爲進退先三日爲之告誡後三日爲之丁寧所以能制事也三者上下各三爻離爲日庚前三日丁戊己後三日辛壬癸獨無木象不更以仁柔濟仁柔也詳而能斷義以成仁故吉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

陽居在上。象牀之上。與牀下不相接也。上居失位之地。與民不相習也。而欲申命行事。亦必下藉乎陰。故亦稱巽在牀下。然居於上則非用巽之時。違於陰則无相承之義。故其象與九二同。而其道異矣。兌金而貫以巽木。資斧之象。兌缺巽斷。故喪。巽究爲躁。陽必能剛。上九本有能斷之器。然亢而无助。高而无位。非行事之地。失申命之權。喪其利器。故正固而凶也。

䷹兌 兌下兌上

兌說也。卦象口開。說之象。人有喜說。必見乎外。內滿而外開。內剛而外柔。故說。又一陰居二陽之上。陰說乎陽。而又爲陽所說也。內能誠實。外則和柔。說之道也。於象爲澤。下實上虛。澤之象。澤者水之聚。坎上下虛。故流。兌上虛下實。故聚。止水明淨。見者喜說。草木受其潤澤。莫不獲益。是澤亦有說之義。以六子言之。兌爲少女。坤交於乾。三索得女也。

兌亨利貞

陰陽接而相說。故亨。剛柔濟而五中正。故利貞。兌與巽。皆陰卦。而兌言亨。巽言小亨者。兌陽息之卦。陽來陰通。故亨。巽陰消之卦。陰來陽通。故小亨。震亦陽息之卦。故亨。艮則陰消之卦。陰消

過半則陰陽不交故六子獨艮不言亨是以自姤至剝陰消陽之卦五四卦不亨惟遯亨者陰得中正二五交也陽息之卦自復至泰皆亨其大壯夬无亨者陽過盛而欲滅陰則不亨矣又取卦象水火風雷澤或宣通或流通皆能通萬物故亨艮爲山則无可亨也又取卦義離陰麗於陽故亨坎陽陷於陰而陽居中正雖陷而亦通故維心亨動則勢通說則情通故震兌亨巽能入故小亨艮爲止則无所亨也由是推之六十四卦或亨或不亨者可知矣又乾坤元而六子不元者乾坤生六子六子不相生也且臨之以父母子得稱爲元乎六子不元而他卦有元者他卦或體乾德或得坤道不似六子之純乎子道也且他卦二五相交中正相應而六子固相背之卦也又卦

有貞有無貞者。貞陰道之常。乾以陽統陰。故首元而終貞。坤陰道之本。故疊言貞。坎、艮、震、三陽卦。得乾之一體。故皆不言貞。離、兌、巽、三陰卦。得坤之一體。故皆言貞也。

初九和兌吉

初九、陽剛得正。體說之初。居於下則无所爭。遠於陰則无所係。有如平旦之時。陽和之氣充滿宇宙。又如赤子之生。沖和之德溢於眉宇。无雜无妄。无感无觸。說之本、和之至也。故和兌而吉。又兌爲澤。能潤物。初在地下。受潤之處。亦和之象。

九二孚兌吉悔亡

九二、誠實居中。上孚於陰。陰陽相信以說。故孚兌而吉。雖承陰而悔亦亡。兌有孚象。九二坎爻。亦有孚象。又互成中孚。故二五

皆言乎。說之本在乎乎中有實德。誠信相感。說者无慶愛之私。爲所說者无逢迎之意。是以吉也。又初之說在內。二之說則見於外。有誠中形外之象。孟子曰睟然見于面盎于背。施于四體。四體不言而喻。乎兌之謂也。

六三來兌凶

內卦爲來。六三。內卦之主。故來兌。陰柔不中。不能往而承陽。反來而乘陽。不守中道。苟以取說於人。此諂媚之小人。君子之所棄也。故凶。兌爲止水。三在兩止水之間。不能上出而往。反求聚於下而來。必有橫決之意。故象來兌而凶。

九四商兌未寧介疾有喜

九四。處兩兌中。兩口相接。有商量意。故商兌。不得位故未寧。互

巽爲進退亦未寧象寧安也大坎爲疾巽亦爲疾介猶界也或云大也疾愈則有喜陽爻爲喜九四陽不得中值進退之位介陰陽之間上則從五之陽下則順三之陰從陽則從道從陰則從欲從道則不勝其私從欲又不安於心擬議商度未決所從天人交戰於胸中其得安乎然人苟溺於私慾則沈酣迷惑而不知返商兌未安四固不安於私慾矣思之久則是非自見辨之力則順逆自分故四終能以陽剛之才絕三從五雖介乎疾而有喜也臧武仲曰美疢不如惡石夫謂疢爲美謂石爲惡則固好邪而惡正矣然能辨其爲疢爲石則終无疢矣然則商兌之功胡可少哉

九五孚于剝有厲

九五剛正居中以信於陰故孚剝陰剝陽也兌爲毀折有剝之象兌正秋卦五上兩爻則象杪秋剝九月卦故言剝九五陽居尊位而體重說以中正之德孚於上六之陰不知陰盛則陽衰上六之陰所以剝陽者也故孚於剝而有危厲居在尊位孚於陰而奉承之危道也蓋小人獻媚求容一爲所惑君德即衰在君未嘗不以忠信待彼彼亦未嘗疾惡其君而小人之亂國家猶陰之剝陽其勢有必至者故可危也夫九五爲剛中之君上爲无位之小人易猶戒之如此況以庸主遇得位之小人哉

上六引兌

兌擇取於上其勢雖盛而不能流任人所引而已故引兌居兌卦之終當无位之地而陰柔之性下繫於陽陽說則陰亦說陰

不自說也。內說則外亦說。外不自說也。說不在己而係乎人。故曰引兌。所謂聞道德則有餘欣。見紛華則有餘慕也。互巽繩爲引。

☵☴渙 坎下巽上

渙散也。風行水上。離披解散之象。故渙。風行而不居。水流而不停。皆有渙意。風能散。水能解。萬物得風而宣其鬱。得水而除其穢。亦渙之義。又以風入水。東風解凍之象。以風乘雨。風雨離披之象。故稱渙也。下有坎險。入而散之。渙之道也。

渙亨王假有廟利涉大川利貞

陰陽交通故亨。身有痞結。則血氣不通。心有錮蔽。則意見不通。家自爲學。國自爲政。則教化不通。故渙乃亨也。王。指九五。剛中居尊。天下之所歸往。巽爲高。互艮爲宗廟。坎爲宮室。爲鬼神。爲飲食。互震爲主祭。故假有廟。假。至也。王至其宗廟也。王者立廟。聚天下之心而繫於一。卽所以散天下之私而成大公。是以家

必有祠。支子不私祭。鄉必有社。農民不私祭。天下之大。惟天子得以立七廟而祀上帝。四方諸侯助祭。不敢私其方物珍貴。而獻諸天子。天子亦不自私。而祀其父與祖。又推而祀其遠祖。又推於其極而祀天。所以合天下爲一家。不各家其家。合中國爲一人。不各人其人。渙之至也。萃言假廟。萃於公也。渙言假廟。渙其私也。卦相反而義相通。故其象同也。且祖宗已散之氣。聚於一堂。億兆不齊之心。衷於一本。何有於渙乎。此處渙之道也。坎爲大川。巽木在上爲涉。凍解風利。故利涉。人人有自爲之心。必不足以濟難。大公无我。不私其力。可以涉矣。剛柔互濟。五得正而在中。四得正而承陽。故利貞。渙者散不正之私心而歸於正也。

初六用拯馬壯吉

不入險中，則不能散其險。不入亂世，則不能已其亂。初居坎下而體巽爻。欲以巽風散坎之險，然位卑才弱，力有不足，故用拯以馬之壯者則吉。馬謂二，二居坎中，爲美脊馬，互震亦爲馬，陽剛故壯。馬之壯，可以載人出險，二之剛，可以救世出險。初順承之，以資其力，故吉。初不言渙者，初之時無所爲渙也。

九二渙奔其机悔亡

二當坎水盛流，巽風自上而下，又互震雷而解，故渙。机通作几，居所憑也。坎木爲机，九二陽奇，其下陰耦，机之象。二合於初，以爲机，机固二之所有，而身之所安也，故曰其机。二外應五，而以陽應陽，兩不相合，故渙。內乘於初，以陽乘陰，兩相合則安，故奔

其机奔逃也。渙散於外而奔赴於內，去危而即安也，故悔亡。

六三渙其躬无悔

三居身中，故稱躬。互艮亦爲躬。居水面而上遇風，風榬流分，正渙之地，故渙其躬。水隨風以散，三隨四以動，三位在內而志在外，渙其躬之象也。老子曰：外其身而身存。又曰：人之有大患者，爲吾有身。人果不私有其身，則无可患也。位雖不中，亦自无悔。渙其躬，无我之謂；渙其羣，无人之謂。惟无我則得我，惟无人則得人矣。

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

六四成上卦之爻，風行水上而渙散之，故渙其羣物。三爲羣，指下三爻。又四與初二皆陰，爲羣。四獨離其羣，進而承五，故渙其

羣得陰位之正上承乎陽居臣道之尊近得乎君不係於朋黨之私交而奉行王者之命令故元吉乾元託體於五六四奉五以申命體君之德以爲德故有其元艮山爲邱當渙之時而反有邱誥散小羣所以成大羣也四在心位爲思人知羣之爲羣而不知不羣之所以爲羣故匪夷所思夷詞也或通作伊渙而有丘固非四之所計及也天地無私覆載故無不覆載日月無私照臨故無不照臨君子無私朋黨則賢才皆其朋黨矣四爲大臣之位一有私係則量必不廣心必不公賢才裹足四方解體其何以集衆思廣衆益乎

九五渙汗其大號渙王居无咎

互艮爲身互坎爲水水動於身上汗之象巽風能散散則得汗

汗則鬱解故渙汗巽爲號令陽爲大故稱大號五居尊位發號之君故曰其大號王者發號如汗之出身而不反所謂令出惟行弗惟反也汗由中達外潤乎皮毛而无不通號由上及下浹乎遐邇而无不被又陰陽和鬱滯開則汗九五陽德布令所以解民之鬱結而被以恩澤也艮爲門坎爲宮五爲王位故渙王居王以四海爲家四海皆王居也王不私其所有散其土地以與諸侯復散其畿內之土地以與畿內之公卿大夫能渙王居則无往非王居也故无咎三爲臣位故渙其躬人臣匪躬之義五爲君位故渙其居王者无外之義一說居居積也散其居積以予民也渙汗者解吾民之慍渙王居者阜吾民之財

上九渙其血去逖出无咎

坎水爲血。坎險已散。汗既浹洽。血亦流通。故渙其血。陰傷於陽則血見。渙之終。兩不相傷。故渙散其血而去也。逖。遠也。上不在位。且距坎遠。似巽風之上於天。見其往不見其反。故逖出。下雖有險。不能害之。故无咎。

䷻節 兌下坎上

節限制也。坎水之流，兌水之聚，坎欲流而兌欲聚，故節。坎水之下，有兌澤以聚之，則不妄流，兌澤之上，有坎水以流之，則不過盈，節之象，又澤上有水，其容有限，亦節之象，坎爲法律，有法所以節之，兌爲說體，說以行節，則節非苦人之具，故彖曰苦節不可貞也，又兌秋坎冬，自春而夏，生發過甚，故秋收冬藏以節之也，中互艮震，震欲動而艮止之，亦有節止之意，說以行險，節之道也。

節亨苦節不可貞

剛柔交通，故亨，事有節則不過，不過則不窮，不窮則亨，又亨者嘉會以合禮，禮必有節，故節有亨道，大離爲火，火味爲苦，苦節之

甚則人不能堪而苦之矣苦節之窮也當有變通不可守以正固故不可貞蓋一張一弛文武之道抑制不可太甚也易以時中之道示人防其太過取象於節節之甚則又非中道矣

初九不出戶庭无咎

初九震爻爲出而在兌澤之下上艮坎險又遇互艮之止故不出又二至四互震初在其下故不出也艮爲門闕門內有庭室內有戶初居其內潛而不出不出戶庭之象初不及位而居潛養之地節制不出可以无咎又兌之初爻如水初生深谷之中涓滴之細正當養其源而俟其盈也

九二不出門庭凶

九二互震爲出上艮坎險而遇艮止又掩澤中故亦不出艮爲

門九二坎爻爲宮在宮之外門之內不出戶庭之象然二已在位可以出矣業在室外徘徊門中當進而不敢進失時極矣故凶孟子曰禹稷顏子易地則皆然初之時未在位爲顏子之在陋巷可也二之時已受命矣膺禹稷之任三過其門而不入可也乃猶覩望不前節制不出則失其道矣又初在澤下水小二在澤中水大九二又互震爻春水時至强遏止之必有潰決之患觀初二兩爻有出處之道亦有治水之方焉

六三不節若則嗟若无咎

六三上欲制坎水之流下欲止兌澤之出而陰弱不中若有不能節者故不節若欲節不能則若有隱歎之意故嗟若蓋才本不足非其志在驕溢故无人咎之三不中不正居動止之間值

上下之際有不節象。坎爲憂。兌爲口。有嗟歎象。

六四安節亨

六四陰居陰位。上承九五之剛。剛柔相接。陰陽相通。自然有節而不過。非由勉强也。故安節而亨。四乘兌上。則水有源。居坎下則流不盛。以五之陽爲隄。以三之陰爲谷。隄堅水靜。安瀾之象也。

九五甘節吉往有尚

互震稼穡爲甘。五在震上。故甘。甘者中和之味。五陽剛得中。故甘節。節以制禮。以禮爲甘。所謂禮義之說我心。猶芻豢之說我口也。中庸曰。發而皆中節謂之和。節得中則和。和則甘。節而甘。中和之至也。其效足以位天地。育萬物。何事之不成。何生之不

遂乎。故吉。又乘澤則下有美泉。行坎則流行不滯。水所以甘也。甘則人享其利矣。坎彖曰行有尚。九五體坎之德。行中之道。善爲節制。不溢不竭。故往而有尚。日月有節。故相推以生明。四時有節。故迭起以成功。事物有節。故層出而不窮。所以往則有進益也。

上六苦節貞凶悔亡

離火炎上。爲苦。在互離之上。故苦。水流之窮。過爲節制而閉塞之。則甘變爲苦矣。居節之極而至於苦。人所不堪。何以能久。故正固不變則凶。此即彖所謂苦節不可貞也。而上六固安於苦節而不悔者。故悔亡。若伯夷之餓。鮑焦之沈。似之。

䷼中孚兌下巽上

中孚孚合也信也巽風能入兌澤虛受澤爲止水遇風方動風澤相合中孚之象下說以應上上巽以順下中孚之義也巽體下斷兌體上缺上卦虛以孚下下卦缺以孚上所以孚於上下者在中間三四兩爻之陰虛故稱中孚指三四之在卦中也而能孚於三四兩爻者在二五之剛中故稱中孚指二五之得中位也三四中虛孚之用二五中實孚之體陰陽交孚孚之道也其稱中者陰宜在內陽宜在外以陽包陰是以不過陽又得中而陰順之所以名中孚大小過以陰包陽陰又乘乎陽之上則失中而過矣

中孚豚魚吉利涉大川利貞

豚魚二物皆陰類。三四兩陰處陽之內。故象此二物。中以相孚。故外藉豚魚之物。達其中之誠敬以供祭祀則蒙其福以敬賓客則聯其歡。故吉。非豚魚吉。信及豚魚者之吉也。中有誠德則所用之物。載其意以俱傳。與孚乃利用禴之意相近。專言豚魚者。自天子至於庶人。祭祀燕享。無不可用此二物。中孚之吉固貴賤共之者也。兌澤有川象。巽木爲舟以涉之。卦外實內虛亦舟之象。相合而共濟。故利涉大川。唐人詩曰。忠信涉波濤。有中孚之德。何險之不可涉也。陽外陰內。陽尊陰卑。剛柔相濟。各得其道。故利貞。

初九虞吉有他不燕

虞。通作娛。樂也。微陽始生。當兌說之初。和平中正。止應於四。猶

赤子之初生无欺无飾不恃要約而自能信未嘗感觸而自能
誠與物忘機任天而動是以歡虞而吉燕安也初與四相應又
與三同體四巽卦爲進退爲不果故有他蓋卦有二陰陽爻所
欲孚者然貴於專守不宜旁分初之吉者在乎純一若牽於外
感紛於物誘既孚於四又孚於三志有他則必不安矣

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

大離爲鳥互震亦爲鳥故稱鶴震又爲善鳴兌口亦鳴象兌爲
正秋鶴鳴於秋故鳴鶴兌澤幽陰二處兌中故在陰艮爲小子
小子指三孚訓信而本訓爲鳥抱卵二以陽包陰有伏卵象三
在其中故象其子上下卦兩口相對故和之九二剛中居下於
幽陰之處吐和平之音天籟自鳴本不求和然我有好音應者

必无惡聲故有同類一體而相和所謂自然感召信以天也好爵猶天爵二陽剛得中而在臣位故有好爵我吾二自謂爾謂三好爵人所同好我有之我願與爾共之也靡共也又通作縻以爵祿係縻之也鶴鳴子和好爵爾靡皆相孚之意一說爵酒杯也九二坎爻爲酒震仰盂爲杯二得中故有好爵願與同好之人共醉之也詩曰我有旨酒嘉賓式燕以敖同樂之謂也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

卦惟三四兩陰三不中不正欲爭於上下諸陽而忌四之分其權故與之爲敵凡近而不相得則爭然四爲長女有安穩之形三爲少女有驕慾之態四得正而承陽有貞靜之美三不中而乘陽有躁動之害於是乘震而起則鼓下不敵上則罷制于四

而不得進則泣四柔順而不傷之又在孚時則歌鼓擊樂器罷已也互震鼓之象互艮爲止罷之象兌澤在上泣之象兌口震聲歌之象三不中故或之或者游疑不決大離爲火躁動故有歌泣無常之象澤因風而起瀾其形無定亦此象也

六四月幾望馬匹亡无咎

月至兌而將望四處兌上故幾望又兌西震東月生於西日生於東月得日光而幾望也六四柔順靜正上以承陽陰道之盛故象月之將望互震爲馬四在震上與上合而爲匹而上近九五以陰從陽故絕同類之陰而上孚於五故馬匹亡雖不中可以无咎

九五有孚攣如无咎

九五陽中居尊。中孚之主。故獨稱有孚。卦名中孚。所以孚者在乎得中。故初上三四不稱中孚。二可以孚矣。而以陽承陰。亦不足以稱孚。故獨歸之於五也。互艮爲手。故攣如。攣如者如手之固結也。五乘四。四承五。陰陽合德。君臣同心。相信之深。固結不解。故无咎。五僅无咎者。无應於下。僅信於四。无信及天下象也。

上九翰音登于天貞凶

大離爲鳥。巽爲雞。下應互震。爲善鳴。故稱翰音。翰。高也。孚本象鳥之抱卵。故二與上。取象於鳥。五六天位。六在天上。故登於天。失位則无所孚。居上則過乎中。以鳥音之細。乘巽風之高。而登天上以飛求顯。以鳴求應。虛聲遠播。誠信內衰。實之不存。名安能久。不閲時而身名俱敗矣。守此不變。安得不凶。故貞凶。二得

中在下。則在陰而予和自晦者其德愈彰。上不中在上。則登天而貞凶自炫者其實愈喪。中庸曰君子之道闇然而日章。九二之謂也。小人之道的然而日亡。上九之謂也。

☳☶小過艮下震上

小過。過越也。又失也。差也。雷在山上。過而不留。小過之象。又雷震於高。過乎尋常。亦小過之象。卦畫四陰在外。二陽在內。以陰包陽。陰越過於陽之外。是以爲過。卦與大過相似。而大過則中有四陽。二五之陽據有中位。而不相遇。以陽爲主。故大過。小過外有四陰。二五之陰據有中位。而不相遇。以陰爲主。故小過。又大過雖陽盛。而內外皆陰卦。小過雖陰盛。而內外皆陽卦。處兩陰之卦。陽不相遇。則陽失其道矣。處兩陽之卦。陰不相遇。則陰失其道矣。

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

陰陽相交。過而能通。故亨。剛柔相濟。柔得中而二得正。故利貞。

陰之道主於正故小過言貞也陰爲小陽爲大陰得中故可小事陽失位而不中故不可大事震爲鵠爲鳴卦體外耦內奇象鳥張翼故稱飛鳥身內止而外動亦飛之象也鳥之飛過乎山之上而鳴音落於山之下故遺之音以鳥之小而過乎高山故不見其形但聞其聲然流音相及尙不大過乎山若更上飛則必遇天風蕩撼而損滅矣故不宜上若能下飛而至山下則飲啄得所而身安矣故宜下大吉鳥之飛象陰之起陰不可以乘陽兩陽在卦之中陰上則乘陽而逆下則乘陽而順故不宜上而宜下也陽主進陰主退小過陰盛故不宜前往而宜後退若大過陽盛陽欲其進則利有攸往矣

初六飛鳥以凶

小過有飛鳥之象。初與上其兩翼也。故皆稱飛鳥。初六陰柔居下。又體艮止。宜退不宜進。宜靜不宜動。乃應在震動。上翼旣起而飛。下翼不能自止。牽連以飛。上遇大坎。坎爲險而不能避。故凶。

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

五。陰居尊位。爲二之妣。陰爲陽配。陰稱妣則陽稱祖。二欲從五而隔於三。三陽爻爲二所奉者。故稱爲祖。二必越過三而後至五。故曰過其祖遇其妣。祖固不可過也。以陰陽論爲祖妣。以尊卑論爲君臣。五君位。三臣位。二欲從五而隔于三。勢有不及。故不及其君而遇其臣。蓋二五皆陰。不能相應。而進承九三。以陰順陽。故遇其臣也。二一陰柔得中。又體艮止。欲過不過。謙退守分。

不急於事君而事其臣所以无咎

九三弗過防之從或戕之凶

九三陽爻伏於陰中不過乎陰故弗過小過陰過乎陽非陽過乎陰故陽爻皆稱弗過陰盛於下而欲止之故防防隄防也卦象大坎爲水三在中流以陽實禦而止之有防之象從謂初二兩陰陰本從陽陰之過反足以滅陽故戕之戕傷也或者疑前三不中故疑之兌毀折爲戕三剛而不中不能制羣陰又在坎陷不能遠去僅僅隄防之豈知洪波方至非片壤所能障隆陰方盛豈不中之陽所能敵乎故不免有意外之禍而凶也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四陽居陰位雖雜衆陰之中不爲所忌可以无咎不能越過

乎陰故弗過與六五之陰相接而不正故遇之體震故往陽失位而陰居尊以陽承陰遇不以正往則危厲必須戒之惟有時自謹飭不可有所施用而永以正固自守也蓋遇合之道必出於正合不以正後必不終又當陰過乎陽之時不可前往求悅於陰當靜守其正也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

五爲天位大坎爲水互兌爲聚水水聚天上故密雲而不雨小過陰盛六五陰爻故象密雲兌水坎水亦密雲象隔以二陽故不雨下有巽風散之亦不雨象兌位西外卦爲郊故稱西郊西陰位陰倡而陽不能和也郊喻其遠不相應故遠也五陰爻乘陽不下而又應陰无陰陽相合之道不能致雨雖居尊位不能

成功陰爻在五稱公坎爲弓矢巽爲繩故弋兌谷爲穴巽爲入坎爲隱伏三四在兌巽坎之中陽伏陰內失位而隱之象故弋而取之蓋陰必資陽方能成功五柔得中故急於求賢以自助也文王於小畜之彖曰自我西郊怨己无以致君也於此爻復曰自我西郊怨己无以助君也故願旁求賢哲輔君治民出在位之奸邪而取在野之君子不言王而言公者欲舉公爲王取士也其情切其意微矣

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上六陰居極上獨遠乎陽故弗遇乎陽而反過之象鳥張翼故稱飛鳥震動之極下値艮止故離之飛而不下止於天上故凶鳥之飛終有所離特以區區小鳥入於天風震盪之上不知其

麗於何所爲可悲耳陰陽不和則妖異生小過之終以陰滅陽不和之甚是之謂災眚也

䷾既濟離下坎上

既濟既已也。盡也。濟度也。火性炎上而在下。水性潤下而在上。水火相交。剛柔相濟。既濟之象。水火各有流通之勢。火上有水則火不烈。水下有火則水不沈。故為既濟也。卦畫三陰三陽各得其正。天下既平萬事既定之象也。

既濟亨小利貞初吉終亂

陰陽相交。萬物以通。故亨。離陰得位。故小。事物既濟以後。雖有亨而已小矣。既未二卦。皆取離之中爻者。取其明不取其險也。又既濟之終則不濟。未濟之始亦不濟。故於既取下卦。於未取上卦也。剛柔互濟。六爻皆正而相應。故利貞。初吉指下卦。柔得中而有應。火得水以相濟也。終亂。指上卦。陽陷於陰也。且濟之

始則求其濟故吉濟之後則无可濟故亂也夫亂生治治生亂雖曰天道其中有人事焉人情於未治之先莫不振刷精神以求其治既治之後則志滿意足而驕慢生故治之終亂之始也然古人有言雖休勿休聖王之視天下雖治如未治也君子之視其學雖成如未成也不自以為終故政日美德日進有吉而无亂易之意非謂終之必亂也謂自以為終者之必亂也

初九曳其輪濡其尾无咎

坎為輪初在坎下故曳曳引動之也輪所以濟車有輪舟亦可有輪輪者水火之交陰陽之用也方書有云心火在上腎水在下脾胃為輪胃氣升則腎水隨而升心火可以不燥脾氣降則心火隨而降腎水可以不寒此人身中之輪也日月運行而為

晝夜日月亦輪也天地旋轉而成世界天地亦輪也故易於終篇繫以既未明陰陽之交也既之初未之二皆取象於輪明陰陽之所以交也初九有可濟之才而居下无位未能即濟故牽引其輪貧之以濟初爲尾上遇坎水故濡尾在身下僅濡其尾未濡其身猶可以待時而濟故无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

離爲中女故稱婦茀車蔽也坎爲車二當將濟之時又得中有應可以登車而往乃乘剛而動震驚不安又上而遇坎坎爲盜故喪其茀茀喪則車不可乘道不可往矣婦人性柔雖失其茀而力不能逐於義亦不可逐故勿逐然中正之道无終廢之理不可行於今必可行於後靜以待之時至則失者自復矣離爲

日歷爻位一周復至本爻爲七日二自有可得之道歷一周則自得也蓋二本陰柔不敢輕濟又在下體故當安靜俟之

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

離爲兵戈故伐坎爲寇盜爲險爲隱伏險阻隱伏故稱鬼方鬼方遠方之國也離明可以及遠故有伐鬼方象高宗殷中興之君九三剛健文明賢君之象又在旣濟之中故取象於中興之君也三年者三爻九三未得中位又體坎爲勞爲險有艱難險阻之象故三年克之克勝也夫當旣濟之時以賢明之君伐昏亂之國尚待三年而後克可見勤遠略之不易而太平之時舉事爲甚難也戰伐大事必賢明果決之君而後能克豈陰柔小人之所能乎故小人勿用此爻然則後世人君任小人以開邊

豐者可以戒矣

六四繻有衣袽終日戒

爻處兩坎之閒重陰沍寒而六四互離又在離上離爲火火則溫煖故繻有衣袽繻通作繻繻羅衣也羅溫也有又也衣著之也袽即絮也繻又著絮爲裏所以禦寒而取溫也離爻即坤爻有衣裳之象故稱繻袽上下兩陽四離其中象繻中之衣袽六四巽爻巽爲柔木爲繩爲工采袽而紉之以繩成之以工故衣袽離卦已終故終日上下坎險故終日戒一火在兩水之閒恐爲所滅无時不警戒也既濟之時坎險已伏老臣憂國之心能須刻忘乎

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

離日在東，坎月在西，東鄰指二，離為兵，為牛，故殺牛，西鄰謂五，坎為酒食，為鬼神，故禴祭，禴祭之薄者，日出於東而沒於西，萬物生於東而成於西，東鄰不得其時，徒備其物，殺牛以祭，禮雖豐而神未必享，不如西鄰之祭，雖薄而神享之而受福也，書曰黍稷非馨，明德惟馨，禮曰祭時為大，時未至雖求福未必得福，時已至則天與人歸，不恃虛文而收實惠，蓋二不如五之得位而乘時也，一說坎位在北，坎前為東，東鄰指上，坎後為西，西鄰指四，上已失時，不如四在旣濟之中，為得時也。

上六濡其首厲

上為首，坎為水，故濡，上居旣濟之終，以為已治已安，不防坎險之忽至，故濡其首而厲，蓋火得水以濟，濟而不已，其終必至滅

火。故既未之終。皆以濡首爲戒。亦以其過中失位而戒之也。又坎者險也。君子時時防之。稍疏焉則險卽至。此聖人之所懼也。

䷿未濟 坎下離上

未濟欲濟而尚未濟也坎離雖有相濟之勢而離火在上坎水在下水火不交不相爲用故未濟水火互相爲用究則水火各歸其根此既濟繼以未濟也既濟者人道之終猶事物已成之後未濟則未終未終則生生不已而无窮故易終於未濟寓變通不窮之意全卦陰陽失位亦未濟象

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟則必求濟生生不已陰陽交通雖未濟亦亨也五得中故亨五陰爻故稱小坎爲狐汔濟將濟也小狐力微不能出險汔汔乎濟矣而濡其尾不敢竟濟故无攸利坎水在下故濡其尾

初六濡其尾吝

初爲尾。在坎水下。故濡。初六。陰柔居下。又値坎險。本无能濟之才。急于求進。至濡其尾。吝道也。

九二曳其輪貞吉

互坎爲輪。二在坎下。故曳之。九二陽剛得中。有可濟之才。居未濟之地。不敢輕進。資輪以進。故正固而吉。

六三未濟征凶利涉大川

六三將出內卦而至外卦。欲濟而仍未濟。故言未濟。未濟而征則凶。坎爲大川。在坎上。故利涉大川。險本當出。三在坎上。可以出矣。故利涉。征則凶而涉則利者。三在坎上。又遇互坎。險難在前。不可征進。宜有濟難之方。如坎水在前。不可前行。宜爲舟楫以渡之也。

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

九四已出坎險而體離明有陽剛之才守柔順之道正固以待其濟故吉雖承陰其悔亦亡九四震爻故稱震震者臨事而懼震動恪恭之意也未濟之九四即既濟之九三皆以陽爻居坎險故亦用此爻以伐鬼方既濟之三以陽居陽是君伐之未濟之四以陽居陰是臣奉君命伐之君勤遠略非君德之美臣伐遠方則臣力之勤故三年既克賞以大國之封也陽稱大外卦稱國賞以春夏震爻爲春離卦爲夏受賞之時

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

六五陰居陽位柔而得中守正以待濟故貞吉雖乘剛可以无悔離日爲光得中故稱君子以陰柔之德居一卦之尊所謂徽

柔懿恭光於四方也又體離火之明有虛中之美知人善任卑己求賢致天下之俊傑與之其濟艱難則一人之光及於天下而天下之光皆其光也是以上下交孚事无不濟吉可知矣坎爲孚五以陰孚陽故有孚而吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

未濟之終可以濟矣而上九无位故當有合於五飲酒宴樂以享其成可以无咎坎爲孚又爲酒上以陽孚於五之陰爲五所禮五能濟難上下交歡上不在位而逢其時故但歡然而飲其酒也然天下至甘之中藏有至苦厚味之中伏有厚毒若飲酒而不知節至於濡首則恃其有孚而失其是矣上爲首遇坎水故濡火之終則以水滅之是以濡也易以時中之道示人故終

之以旣未。旣太過也。未不及也。過與不及之間其中乎。未濟爲不及。上九則在卦又爲太過。故爻繫之以失是。失是非也。孔子象傳繫一亦字。意謂不及固非也。太過亦非也。故知易之道一中而已。不易者易之中也。變易者易之時中也。

周易注卷下

跋

先大夫嗣香公易註積數十寒暑始脫藁猶時時就正於有道不欲遽付剞劂至德尙書周慤愼公精研易學己未庚申間退居津門與先君交最密朝夕過從因持此相質深荷贊許謂爲博學近思闡發無遺並錄十六卦入所著易理匯參先君欣然願重知己之感未幾尙書薨逝先君亦見背古學陵夷經義日湮遂無人過問今春尙書哲嗣止菴總長徵求遺稿刻之師古堂叢書俾廣流傳寶訓欣感無量爰浼徐君蔚如爲之校讐錄副藉陳一甫先生以達於是先君著作得以傳播方來永垂不朽謹志其顚末於後以見是書之淵源云

甲戌九月天津李寶訓謹跋